禮經釋例

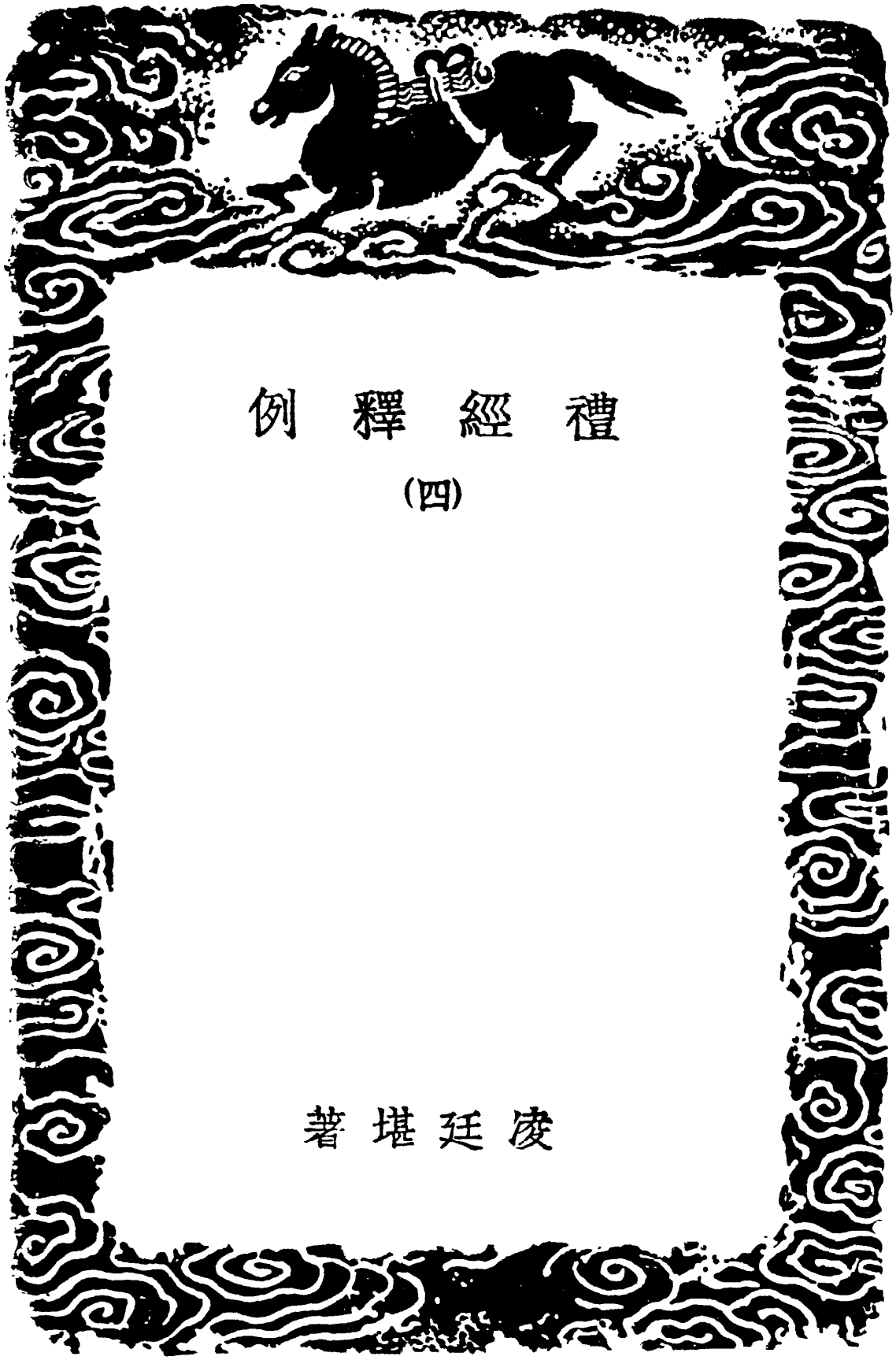
四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



禮經釋例

(四)

凌廷堪著

禮經釋例卷九

祭例上

凡士祭尸九飯。大夫祭尸十一飯。

廷堪案。特牲饋食禮。尸入、挼祭（即墮祭。）畢。乃食。食舉。（少牢注。舉。牢肺。正脊也。先食啗之。以爲道也。）主人羞庶羞于腊北。凡三飯。告飽。祝侑主人拜。注三飯告飽。禮一成也。侑、勸也。或曰又勸之使又食。此始三飯也。經又云。佐食舉幹。（注。幹。長脅也。）尸受。振祭。嚌之。佐食受加于肵俎。舉獸幹、魚一。亦如之。始實舉于菹豆。（卒食。佐食乃加舉于肵俎。）佐食羞庶羞四豆。設于左。南上。有醢。尸又三飯。告飽。祝侑之如初。注。禮再成也。此又三飯也。合前爲六飯。經又云。舉骼及獸魚如初。尸又三飯。告飽。祝侑之如初。注。禮三成。此終三飯也。合前爲九飯。經又云。舉肩及獸魚如初。注。不復飯者。三三者。士之禮大成也。舉先正脊。後肩。自上而卻下。綽而前。終始之次也。士虞禮。尸入、設庶羞後。尸飯。燔餘于篚。三飯。佐食舉幹。尸受。振祭。嚌之。實于篚。注。飯間啗肉。安食氣。此始三飯也。經又云。又三飯。舉胳。（與骼同。）祭如初。佐食舉魚腊。實于篚。此又三飯也。經又云。又三飯。舉肩。祭如初。注。後舉肩者。貴要成也。此終三飯也。亦共九飯。特牲、士虞、皆士禮。是士祭尸九飯也。少牢饋食禮。尸入、墮祭畢。食舉。三飯。注。食以黍。此始三飯也。經又云。上佐食舉尸牢幹。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵。

上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食（食卽飯也・大名曰食・小數曰飯・）此又一飯也合前爲四飯經又云食胾（上佐食所羞之胾・）上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食此又一飯也合前爲五飯經又云上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵（注・別舉魚腊崇威儀・）又食此又一飯也合前爲六飯經又云上佐食舉尸牢骼如初又食此又一飯也合前爲七飯經又云尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜曰皇尸未實侑尸又食此又一飯也合前爲八飯經又云上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯注爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差此終三飯也合前爲十一飯少牢大夫禮是大夫祭尸十一飯也至于有司徹不賓（與儐同・）尸之禮八飯之後乃盛肵俎卒盛乃舉牢肩十一飯之前乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是（釋三个・以備陽厭・其餘則以備祝主人之俎・）其儀雖與賓尸小異而其爲十一飯則無異也又士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也

凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終

廷堪案特牲饋食禮尸始三飯前乃食食舉李氏如圭曰食舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉（少牢注亦云、舉・牢肺・正脊也・疏以乃食謂食肺・食舉謂正脊・分屬之・恐非・）是初舉肺脊也又三飯前舉幹注長脅也又舉獸幹（獸幹・腊脅也・）及魚舉

後。羞庶羞。是再舉脊及腊魚也。終三飯前。舉骼及獸腊骼也。魚如初。是三舉骼及腊魚也。終三飯後。舉肩及獸腊肩也。魚如初。是四舉骼及腊魚也。士虞禮。尸始三飯前。舉肺脊。舉後卽羞庶羞。是初舉脊也。又三飯前。舉幹。是再舉脊也。終三飯前。舉胳與骼同。是三舉胳也。終三飯後。舉肩。是四舉肩也。尸不受魚腊者。虞祭不備味也。皆始舉豕脊。終舉豕肩也。少牢饋食禮。尸始三飯前。食舉。注。舉、牢謂羊豕。肺、正脊也。是初舉脊也。四飯前。舉牢幹。舉後。羞庶羞。是再舉脊也。五飯前。舉魚。是三舉魚也。六飯前。舉腊肩。是四舉腊也。七飯前。舉牢骼。是五舉骼也。八飯前。不舉。終三飯前。舉牢肩。是六舉肩也。少牢別舉魚腊者。大夫崇威儀也。亦始舉羊豕之脊。終舉羊豕之肩也。士祭九飯。故四舉。大夫祭十一飯。故六舉。少牢雖六舉。然牢體亦祇四舉。脊也。骼也。肩也。少牢。上佐食舉尸牢肩。注。四舉牢體。始於正脊。終於肩。尊於終始。疏云。正脊及肩。此體之貴者。故先舉正脊。爲食之始。後舉肩。爲食之終也。注疏雖據少牢言之。其實特牲、士虞、亦始脊。次脅。次骼。終肩。與大夫例同也。又特牲、少牢、皆再舉後。始羞庶羞。士虞初舉後卽羞庶羞。此虞祭與吉祭異者也。

凡尸所食。皆加于肵俎。若虞祭。則以篚代之。

廷堪案。特牲饋食禮。尸食舉。舉。肺。脊也。主人羞肵俎于腊北。尸三飯後。佐食舉幹。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵俎。舉獸幹、魚一。亦如之。又三飯後。舉骼及獸魚如初。終三飯後。舉肩及獸魚如初。卒食。佐食

盛肵俎。俎釋三个。注。俎釋三个。爲改饌於西北隅。遺之。牲・腊・魚・各留三个于俎・爲陽厭之用・盛畢。舉肺脊。加于肵俎。此肺脊先在菹豆・詳見下・主婦亞獻。兄弟長以燔從。尸受。振祭。嚌之。反之。羞燔者受。加于肵。賓三獻。燔從如初。此燔亦加于肵。前主人初獻。賓長以肝從。尸加于菹豆。不加于肵者。將以嘏主人故也。祝告利成、尸謖後。佐食徹尸俎。俎出于廟門。此所謂尸俎。節所盛肵俎也。肵俎出于廟門。庶羞則徹于西序下。室中神俎。唯釋三个在耳。餕者餕此俎。改饌陽厭者亦此俎。其餘皆盛于肵俎以歸尸也。少牢饋食禮。尸入、上佐食爾敦後。主人羞肵俎。升自阼階。置于膚北。尸三飯後。上佐食舉尸牢幹。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵。尸又食。上佐食舉尸一魚。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵。橫之。注・魚橫之者・異於肉・又食。上佐食舉尸腊肩。尸受。振祭。嚌之。上佐食受。加于肵。又食。上佐食舉尸牢骼如初。尸八飯後。上佐食舉尸牢肩。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊。加于肵。此肺脊亦先在菹豆・祭畢。祝主人入于室。復位。祝命佐食徹肵俎。降設于堂下阼階南。注。徹肵俎不出門。將儐尸也。有司徹不儐尸之禮。尸八飯後。乃盛俎。臑、臂、肫、脡脊、橫脊、短脅、代脅、皆牢。魚七。腊辯。無髀。注。盛者、盛於肵俎也。卒盛。乃舉牢肩。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵。尸十一飯後。佐食受牢舉。如儐。舉・肺・脊也・亦先在菹豆・張氏爾岐曰。盛於肵俎。將以歸尸。特牲尸食訖乃盛。賓尸則不盛。全以歸尸故也。賓尸不陽厭・故不釋三个・是尸所食。皆加于肵俎。而特牲及不儐尸之禮。除神俎所釋。其餘亦盛于肵俎也。士虞禮。尸坐。從者錯篚于尸左席上。尸飯。播餘于篚。三飯。佐食舉幹。

尸受。振祭。嚌之。實于篚。又三飯。舉胳。祭如初。佐食舉魚腊。實于篚。注。尸不受魚腊。以喪不備味。又三飯。舉肩。祭如初。舉魚腊俎。俎釋三个。尸卒食。佐食受肺脊。亦先在菹豆。實于篚。注。篚、猶吉祭之有肵俎。是虞祭以篚代肵俎也。陳氏祥道曰。士虞禮不以肵俎而以篚。尚質故也。竊謂肵俎載心舌。篚不載心舌。肵俎設于俎北。篚設于席上。肵俎主人親設。篚則從者錯之。其例亦小異。

又案。祭禮所以用肵俎者。不獨尸所食之魚肉不可反於俎。故加于肵俎。蓋亦因神俎須釋三个。留爲蕡與餕同。及陽厭之用。故其餘別用肵俎盛之。以歸于尸。非如賓客之禮。盡卷其俎而歸之。不釋。故不別用俎也。少牢賓尸。雖不陽厭。而亦餕。故尸所食。亦加于肵俎。俟餕畢。然後毀肵俎及尸俎而厭之於堂也。至于不賓尸之禮。則亦俎釋三个。以爲蕡及陽厭之用。與特牲禮同也。

又案。有司徹不賓尸之禮。盛肵俎畢。此時神俎尚有牢體六。魚七。腊體半。牢體六者。羊俎、豕俎、各釋三个也。魚七腊半。則不止三个。故下文又云。佐食取一俎。乃撫魚腊俎。俎釋三个。其餘皆取之。實于一俎以出。注。魚撫四枚。腊撫五枚。其所釋者。腊則短脅、正脅、代脅。魚三枚而已。又云。祝主人之魚腊取于是。則是於肵俎之外。又別取一虛俎。取魚腊而盛之。以爲祝主人之俎。唯釋三个於神俎。與牢體同備陽厭之用。此大夫之禮異于特牲者也。

凡肵俎皆載心舌。尸未入。先設于阼階西。

廷堪案。特牲饋食訖。肵俎心舌皆去本末。午割之。實于牲鼎。載、心立、舌縮俎。注。午割、從橫割之。亦勿沒。據少牢而言。立、縮、順其牲。心舌知食味者。欲尸之饗此祭。是以進之。少牢饋食禮。佐食上利升牢。心舌載于肵俎。心皆安下切上。午割勿沒。其載于肵俎。末在上。舌皆切本末。亦午割勿沒。其載于肵。橫之。皆如初爲之于爨也。注。牢、羊豕也。安、平也。平割其下。於載便也。凡割本末。食必正也。午割、使可絕。勿沒、爲其分散也。不絕中央少許。謂之勿沒。蓋恐其分散。肵之爲言敬也。所以敬尸也。周禮。祭尙肺。事尸尙心舌。心舌知滋味。是肵俎皆載心舌也。特牲饋食禮。佐食升肵俎。冪之。設于阼階西。注。肵、謂心舌之俎也。郊特牲曰。肵之爲言敬也。言主人所以敬尸之俎。少牢饋食禮。佐食遷肵俎于阼階西。西縮。乃反。是肵俎皆先設于阼階西也。蓋肵俎雖爲盛牲魚腊之器。並非虛俎。皆先載心舌於其上。所以然者。心舌知滋味。故尸所食必加之。如神之饗此味也。先設于阼階西者。事未至也。尸既入。主人乃親設之于俎北。皆所以敬尸也。陳氏祥道曰。士之肵俎。立舌而不立心。大夫之肵俎。立心而不立舌。士之載縮俎。則於俎爲縮。於人爲橫。大夫之載橫之。則於俎爲橫。於人爲縮。特牲九飯乃盛肵俎。下大夫八飯卽盛肵俎。則士之肵俎盛于飯後。下大夫之肵俎盛于飯間矣。陳氏禮書。於肵俎之義與例。皆無所發明。惟論士大夫異同。少爲詳析。然特牲肵俎。但云立舌。至于大夫立心之說。於經亦無明文可證也。

又案。少牢饋食禮。肵俎舌皆切本末。注。凡割本末。食必正也。牲體謂之割。載膾謂之切。經云切。注不當云割。誤也。疏云。鄉黨。孔

子云割不正不食。故割本末爲食正也。考論語鄉黨。割不正不食。邢昺疏。謂折解牲體脊脅臂臑之屬。禮有正數。若解割不得其正。則不食也。其說甚明。卽如鄉飲酒。賓俎脊脅肩肺。主人俎脊脅臂肺。肩尊臂卑。是正數也。若賓俎用臂。主人俎用肩。則尊卑倒置。卽爲割不正矣。少牢所俎所云切本末者。是切非割。且祭祀之禮。非飲食之禮。賈氏引鄉黨爲證。蓋失之。至于論語集注。謂割不正爲割肉不方正。不知引少牢疏。而引漢陸續母事。則更非經義矣。

凡尸所食之肺脊。必先奠于菹豆。尸卒食。佐食始受之。加于所俎。

廷堪案。牲體。尸祭嚌畢。卽加于所俎。唯肺脊不然。特牲饋食禮。佐食舉肺脊以授尸。尸受。振祭。嚌之。左執之。乃食。食舉。此時主人始羞肺俎。至三飯後。佐食舉幹時。尸實舉于菹豆。注爲將食庶羞舉。謂肺脊。尸卒食。佐食盛肺俎畢。舉肺脊加于肺俎。注。尸受佐食。佐食受而加之。疏云。約少牢文。肺脊初在菹豆。是肺脊先奠于菹豆。尸卒食。始加于肺俎也。菹豆者。特牲兩豆。蓋葵菹之豆也。少牢饋食禮。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊。加于肺。注。言受者。尸授之也。尸受牢幹。而實舉于菹豆。食畢。操以授佐食焉。疏云。按上文初食舉。謂牢肺正脊。不言置舉之所。約特牲禮。其時受牢幹時。尸實舉于菹豆。今尸食畢。尸乃於菹豆上取而授上佐食也。有司徹不儐尸之禮。尸十一飯後。佐食受牢舉。如儐。注。舉、肺、脊。敖氏繼公曰。儐者。指賓尸之禮也。是少牢賓尸及不賓尸。其肺脊先奠于菹豆。後加於肺俎之例。皆與特牲同也。士虞禮。佐食舉肺

脊授尸。尸受。振祭。嚌之。左手執之。注。右手將有事也。尸食之時。亦奠肺脊于豆。亦菹豆。尸卒食。佐食受肺脊。實于篚。經云受、蓋亦尸自菹豆操以授之。是士虞肺脊亦先奠于菹豆。後實于篚也。少牢、士虞、經不云尸實舉于菹豆者。文不具也。尸舉肺脊。必先奠于菹豆者。蓋肺脊之祭。在尸飯之前。肵俎未設。猶統于墮祭。故別奠于菹豆。示與舉幹以下異也。敖氏繼公、以爲少牢肺脊。尸未嘗奠之。說與注違。不可從。士虞禮。尸未墮祭。從者卽錯篚于席上。亦與吉祭不同也。

又案。特牲饋食禮。主人初獻。賓長以肝從。尸左執角。右取肝。揎于鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。亞獻。燔從。加于肵。少牢饋食禮。主人初獻。賓長羞牢肝用俎。縮執俎。肝亦縮。進末。鹽在右。尸左執爵。右兼取肝。揎于俎鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。亞獻無從俎。有司徹不賓尸之禮。主人初獻。賓羞肝。皆如儐禮。亞獻。燔從。加于肵。士虞禮。主人初獻。賓長以肝從。實于俎。縮。右鹽。尸左執爵。右取肝。擩鹽。振祭。嚌之。加于俎。注。加于俎。從其牲體也。亞獻。燔從。初。如特牲、少牢、初獻從俎。尸皆加于菹豆。士虞初獻從俎。則加于俎。蓋特牲、少牢、吉祭。尸皆嘏主人。士虞尸不嘏主人。故不加于菹豆而加于俎歟。竊謂以特牲少牢經文校之。則士虞俎字恐是菹字之誤。蓋加于菹卽菹豆也。然經文不敢臆改。存此以質知者。

凡尸未食前之祭。謂之墮祭。又謂之挼祭。

廷堪案。特牲饋食禮。尸入坐。主人拜妥尸後。祝命挼祭。尸左執觶。右取菹。揎于醢。祭于豆間。注。命、詔尸

也。挼祭、祭神食也。士虞禮古文曰。祝命佐食墮祭。周禮曰。既祭則藏其墮。墮與挼。讀同耳。此祭豆也。又云。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。祭酒。啐酒。告旨。主人拜。尸奠觶答拜。注。肺祭、刌肺也。此祭黍稷刌肺、祭酒也。又云。祭鉶。嘗之。告旨。主人拜。尸答拜。此祭鉶也。爾敦及設大羹湆後。舉肺脊以授尸。尸受。振祭。嚌之。左執之。此祭離肺正脊也。祭黍稷肺爲挼祭。其餘皆統于挼祭也。祭肺脊。在尸未食之前。統于挼祭。與祭幹、祭骼、祭肩不同。故尸亦奠肺脊于菹豆。不于肵俎也。少牢饋食禮。尸入。祝主人拜妥尸後。尸取韭菹。辯擩于三豆。祭于豆間。此祭豆也。又云。上佐食取黍稷于四敦。下佐食取牢一切肺于俎。以授上佐食。上佐食兼與黍以授尸。尸受。同祭于豆祭。注。牢、羊豕也。同、合也。合祭於菹豆之祭也。黍稷之祭爲墮祭。將食神餘。尊之而祭之。此祭黍稷切肺也。又云。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。（吳氏澄曰。下有尸受祭肺四字。）此祭離肺正脊也。爾敦及羞肵俎後。上佐食羞兩鉶。皆芼。皆有柶。尸扱以柶。祭羊鉶。遂以祭豕鉶。嘗羊鉶。此祭鉶也。唯祭鉶在祭肺脊之後。及不祭酒。與特牲小異。餘皆同也。士虞禮。尸入。主人及祝拜妥尸後。尸取奠。左執之。取菹擩于醢。祭于豆間。此祭豆也。又云。祝命佐食墮祭。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。此祭黍稷切肺也。又云。祭奠。祝祝。主人拜如初。尸嘗醴。奠之。此祭奠也。奠醴也。猶吉祭之祭酒也。又云。佐食舉肺脊授尸。尸受。振祭。嚌之。左手執之。注。右手將有事也。尸食之時。亦奠肺脊于豆。此祭離肺正脊也。爾敦後。尸祭鉶。嘗

（張氏爾岐曰。按唐石本、亦無四字。唯下食舉疏云。舉牢肺正脊也者。上文云。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。尸受。祭肺。則賈作疏時。經文尚有四字。故吳云然也。）

鉶。此祭鉶也。士虞、特牲、皆士禮。特牲命挼祭在祭豆之前。士虞命墮祭在祭豆之後。特牲祭肺脊在爾敦之後。士虞祭肺脊在爾敦之前。特牲祭鉶在祭肺脊之前。士虞祭鉶在祭肺脊之後。此則虞祭異于吉祭者也。特牲、士虞、大羹湆（大・士虞作泰・）皆不祭者。大羹不爲神也。

又案。墮祭、卽周禮大祝九祭中之命祭也。此祭必祝命之。故曰命祭。特牲、少牢、及士虞、皆然。少牢饋食禮。祝反南面注。未有事也。墮祭。爾敦。官各肅其職。不命。此說非也。少牢上文云。尸升筵。祝主人西面立于尸內。祝在左。祝主人皆拜妥尸。尸不言。尸答拜。遂坐。然後云。祝反南面。是祝拜尸時西面。命祭時則反南面也。特牲不云祝拜妥尸。士虞不云西面。少牢不云命祭。皆文不具也。以士虞證特牲。則祝亦當拜妥尸。以少牢證士虞特牲。則當西面拜妥尸。以士虞特牲證少牢。則祝亦當南面命墮祭矣。士虞特牲云命祭。不云南面。少牢云南面。不云命祭。互見也。大夫以上威儀多。不宜殺於士矣。周禮小祝。大祭祀。贊隋。後鄭注。隋尸之祭也。隋祭云贊。則命之可知。吳氏廷華曰。特牲言命挼祭。士虞言命墮祭。少牢不言命。要之皆命也。文有詳略耳。此說是也。吳氏又以挼祭爲卽攝祭。則誤矣。曾子問曰。攝主不綏祭。鄭注。綏、周禮作墮。則綏祭卽挼祭。皆謂墮祭。與攝祭何涉。

又案。士虞禮、陰厭。主人再拜稽首。祝饗。命佐食祭。此祭在尸未入前饗神之時。蓋代神而祭者。特牲、少牢、吉祭。則無之。經云祝命。其亦命祭之屬歟。

凡主人受尸嘏。挼祭。尸酢主婦。亦挼祭。

廷堪案。特牲饋食禮。主人初獻尸醋。即酢字。主人主人拜受角。尸拜送。主人退。佐食授挼祭。注。其授祭亦取黍稷肺祭。主人坐。左執角。受祭。祭之。祭酒。啐酒。進聽嘏。佐食摶黍。授祝。祝授尸。尸受以菹豆。執以親嘏主人。主人左執角。再拜稽首。受。復位。詩懷之。注。詩。猶承也。實于左袂。挂于季指。卒角。拜。尸答拜。主人出。寫嗇于房。祝以籩受。少牢饋食禮。主人初獻尸醋。主人主人拜受爵。尸答拜。主人西面奠爵。又拜。注。俠爵拜。彌尊尸。上佐食取四敦黍稷。下佐食取牢一切肺。以授上佐食。上佐食以綏祭。注。綏。或作挼。挼。讀爲墮。主人左執爵。右受佐食。坐祭之。又祭酒。不興。遂啐酒。祝與二佐食皆出盥于洗。入。二佐食各取黍于一敦。上佐食兼受。摶之。以授尸。尸執以命祝。卒命祝。祝受以東。北面于戶西。以嘏于主人。主人坐奠爵。興。再拜稽首。興。受黍。坐振祭。嚌之。詩懷之。實于左袂。挂于季指。執爵以興。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。尸答拜。執爵以興。出。宰夫以籩受嗇黍。主人嘗之。納諸內。是主人受尸嘏則挼祭也。特牲饋食禮。主婦亞獻。尸酢如主人儀。主婦適房南面。佐食挼祭。主婦左執爵。右撫祭。注。撫。挼祭。示親祭。祭酒。啐酒。入。卒爵。如主人儀。少牢饋食禮。主婦亞獻。尸酢主婦。主婦拜受爵。尸答拜。上佐食綏祭。注。綏。亦當作挼。主婦西面于主人之北。受祭。祭之。其綏祭、如主人之禮。不嘏。卒爵。拜。尸答拜。是尸酢主婦亦挼祭也。挼祭即綏祭。惟尸與主人主婦有之。主人主婦不命者。下尸也。曾子問曰。攝主不綏祭者。辟正主也。士虞禮。主人獻尸。尸不嘏。主人者。虞祭未純吉也。

凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭

廷堪案特牲饋食禮佐食徹尸薦、俎、敦、設于西北隅注不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲文尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故爲陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前爲陰厭也特牲饋食禮祝筵几于室中東面此爲神布席于奧也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啓會會敦蓋也佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面此啓會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此饗神也少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之注室中西南隅謂之奧席東面近南爲右此爲神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北此薦豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相

注・相助也・從入設俎。羊在豆東。豕亞其北。魚在羊東。腊在豕東。特膚當俎北端。此設俎也。又云。主婦自東房執一金敦黍。有蓋。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷以授主婦。主婦興受。坐設于魚俎南。又興受贊者敦黍。坐設于稷南。又興受贊者敦稷。坐設于黍南。敦皆南首。此設敦也。又云。祝酌奠。此酌奠也。又云。遂命佐食啓會。佐食啓會蓋。二以重。設于敦南。此啓會也。又云。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。祝祝曰。孝孫某敢用柔毛剛鬣。嘉薦注・菹醢也・普淖注・黍稷也・用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。主人又再拜稽首。此饗神也。皆尸未入室之前。設饌于奥以饗神者也。所謂陰厭也。少牢陰厭。不設鉶者。少牢無太羹湆。故兩鉶至尸入飯時始設之。與特牲不同也。士虞禮。祝布席于室中。東面右几。降出。此爲神布席于奥也。至主人及祝入室後。贊薦菹醢。主婦不薦・變于吉祭・醢在北。此薦豆也。又云。俎入。設于豆東。魚亞之。腊特。此設俎也。又云。贊設二敦于俎南。黍其東。稷。此設敦也。又云。設一鉶于豆南。此設鉶也。又云。祝酌醴。命佐食啓會。佐食許諾。啓會。卻于敦南。復位。注・復位・出立于戶西・祝奠觶于鉶南。復位。注・復位・復主人之左・此酌奠及啓會也。又云。主人再拜稽首。祝饗。此饗神也。是虞祭陰厭。惟薦豆、設敦、設鉶、皆贊爲之。不用主婦酌奠以醴。不以酒。及祝饗後。有命佐食祭于苴之禮。與特牲吉祭異。餘皆大略同也。又禮記曾子問。攝主不厭祭。鄭注。厭、厭飫神也。厭有陰有陽。迎主之前。祝酌奠之。且饗。是陰厭也。尸謖之後。徹薦、俎、敦、設於西北隅。是陽厭也。注中主字當作尸・蓋祭禮則以賓客之禮事其先。如尸入飯。猶賓客之食禮也。卒食。獻尸。猶

賓客之燕禮也。然則陰厭其賓客之饗禮歟。

又案士虞禮、陰厭祝饗後。命佐食許諾。鉤袒。取黍稷祭于苴、三。取膚祭、祭。如初。祝取奠觶、祭。亦如之。不盡。益。反奠之。主人再拜稽首。注。苴、所以藉祭也。孝子始將納尸以事其親。爲神疑於其位。設苴以定之耳。或曰。苴、主道也。許氏愼謂士結茅爲菆。疑出于此。則特牲、少牢、當有主象。而無可乎。疏云。舊云苴主道。似重爲主道然。故鄭破之。特牲少牢言祭。無苴。是以鄭以苴爲藉祭。非主道也。如鄭賈所云。是古禮大夫士無主也。公羊傳。文公二年。練主用栗。何休注。禮士虞記曰。桑主不文。吉主皆刻而謚之。蓋爲禘祫時別昭穆也。既云禘祫。當亦指諸侯以上。所引士虞記。蓋禮之逸文。魏徐邈、王肅、後魏淸河王懌、皆以爲大夫士當有主。然別無經傳可據。惟左傳哀十六年孔悝一事耳。考孔悝反祏。鄭康成以爲所出君之主。孔沖遠以爲僭禮。孔說是也。故司馬氏書儀。亦不云大夫士有主。但爲祠版之制而已。朱氏家禮始有主。近汪氏琬力持古大夫士有主之說。而排舊義。夫古今異宜。古禮之不行於今者多矣。古禮大夫以下無主。今有主。亦禮緣義起者也。倘以今時大夫以下有主。遂强謂古亦有主。則今時祭禮無尸。亦謂古祭禮無尸乎。又士虞記。明日以其班祔。疏云。大夫士無木主。以幣主其神。他如士昏禮婦奠菜于廟。聘禮賓釋幣于禰。皆不云有主。不獨特牲少牢爲然也。

凡尸既出室之後。改饌于西北隅。謂之陽厭。

廷堪案。特牲饋食禮。祭畢。佐食徹尸薦、俎、敦、設于西北隅。几在南。厞用筵。納一尊。佐食闔牖戶。降。此尸既出室之後。改饌于西北隅者也。注以爲陽厭。詳見上。有司徹不儐尸之禮。卒養。有司官徹饋、饌于室中西北隅。南面。如饋之設。右几。厞用席。注。厞。隱也。納一尊于室中。注。陽厭殺。無元酒。司宮埽祭。注。埽豆間之祭。舊說云。埋之西階東。主人出立于阼階上。西面。祝執其俎以出。立于西階上。東面。司宮闔牖戶。注。此於尸謖改饌。當室之白。孝子不知神之所在。庶其饗之於此。所以爲厭飫。此皆吉祭之陽厭也。士虞禮。尸謖。祝前。尸出戶。祝反入徹。設于西北隅。如其設也。几在南。厞用席。祝薦席徹入于房。祝自執其俎出。贊闔牖戶。注。改設饌者。不知鬼神之節。改設之。庶幾歆饗。所以爲厭飫也。此虞祭之陽厭也。若少牢儐尸之禮。則不陽厭。有司徹注。徹室中之饋。及祝佐食之俎。卿大夫既祭而儐尸。禮崇也。儐尸則不設饌西北隅。以此薦俎之陳有祭象。而亦足以厭飫神。張氏爾岐曰。此既儐尸。有祭象。故不設饌于西北隅爲陽厭也。

又案。士虞禮陽厭。几在南。注。几在南。變右文。明東面。不南面。特牲陽厭。亦云几在南。則士禮陽厭皆東面也。少牢陽厭。南面。如饋之設。則大夫禮陽厭南面也。若陰厭。大夫與士皆東面矣。

又案。鄭氏陰厭陽厭之說。自孔賈以來無異辭。至宋陸氏佃、忽起而非之。元吳氏澄又從而和之。陸氏之言曰。成人之祭。無陰厭陽厭。吳氏之言曰。厭祭之名。不施於正祭。敖氏繼公儀禮集說。遂因之。近萬氏斯大亦主其論。竊以爲皆非也。考曾子問云。殤不祔。鄭注。祔當爲備。聲之誤也。祭。何謂陰厭陽厭。夫殤不備陰

厭陽厭。則成人之祭有陰厭陽厭可知矣。曾子問又云。攝主不厭祭。夫攝主無厭祭。則正祭有厭祭可知矣。陳氏祥道曰。夫尸以象神也。厭以飫神也。殤之有厭。爲無尸也。正祭有厭。爲尸不存也。陰厭尊有元酒。陽厭納一尊而已。陰厭備鼎俎。陽厭俎釋三个而已。適殤陰厭。其禮詳。庶殤陽厭。其禮略也。此數語。取鄭注未發之義引而申之。蓋有孔賈所不及者矣。

凡卒食酳尸。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。

廷堪案。特牲饋食禮。尸九飯後。主人洗角升酌。酳尸。尸拜受。主人拜送。尸祭酒。啐酒。賓長以肝從。尸左執角。右取肝。揟于鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。卒角。祝受尸角。曰送爵。皇尸卒爵。主人拜。尸答拜。此主人初獻也。獻畢。尸醋主人。主人獻祝及佐食。又云。主婦洗爵于房。酌。亞獻尸。尸拜受。主婦北面拜送。宗婦執兩籩。戶外坐。主婦受。設于敦南。祝贊籩祭。尸受。祭之。祭酒。啐酒。兄弟長以燔從。尸受。振祭。嚌之。反之。羞燔者受。加于俎。出尸。卒爵。祝受爵。命送如初。此主婦亞獻也。獻畢。尸酢主婦。主婦獻祝及佐食。又云。賓三獻如初。燔從如初。爵止。注。初、亞獻也。此賓長三獻也。此爵未舉。至主婦至爵于主人。及主人致爵于主婦後。尸始卒爵。酢賓長。賓長始獻祝及佐食也。少牢饋食禮。尸十一飯後。主人降洗爵。升北面酌酒。乃酳尸。尸拜受。主人拜送。尸祭酒。啐酒。賓長羞牢肝。用俎。縮執俎。肝亦縮。進末。鹽在右。尸左執爵。右兼取肝。揟于俎鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。卒爵。主人拜。祝受尸爵。尸答拜。此主人初獻也。獻畢。尸酢主人。主

人獻祝及兩佐食。又云。主婦洗于房中。出酌。入戶。西面拜。獻尸。尸拜受。主婦主人之北、西面拜送爵。尸祭酒。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。此主婦亞獻也。獻畢。尸酢主婦。主婦獻祝及兩佐食。又云。賓長洗爵。獻于尸。尸拜受爵。賓戶西北面拜送爵。尸祭酒。卒爵。賓拜。祝受尸爵。尸答拜。此賓長三獻也。獻畢。尸酢賓長。賓長獻祝。不及兩佐食者。儐尸禮異也。有司徹不儐尸之禮。尸十一飯後。亦主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。其賓長三獻爵止。惟無主人致爵于主婦之儀。與特牲異。餘皆大約同也。是卒食酳尸。士大夫祭禮。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻也。士虞禮。尸九飯後。主人洗廢爵。注・爵無足曰廢爵・酌酒。酳尸。尸拜受爵。主人北面答拜。尸祭酒。嘗之。賓長以肝從。實于俎。縮。右鹽。尸左執爵。右取肝。擩鹽。振祭。嚌之。加于俎。賓降。反俎于西塾。復位。尸卒爵。祝受。不相爵。主人拜。尸答拜。此主人初獻也。獻畢。尸醋主人。主人獻祝及佐食。又云。主婦洗足爵于房中。注・爵有足輕者飾也・酌。亞獻尸。如主人儀。自反兩籩棗栗。設于會南。棗在西。尸祭籩。祭酒。如初。賓以燔從。如初。尸祭燔。卒爵。如初。酌獻祝。籩燔從。獻佐食。皆如初。此主婦亞獻也。又云。賓長洗繶爵。注・繶爵口足之間有篆・又彌飾・三獻。燔從。如初儀。此賓長三獻也。是虞祭尸卒食三獻之禮。與吉祭同也。至于有司徹。祭畢。儐尸于堂。及士虞記卒哭祭畢。餞尸。亦皆備三獻之禮也。

又案。特牲饋食禮、初獻。主人洗角。升酌。酳尸。注。酳、猶衍也。是獻尸也。謂之酳者。尸既卒食。又欲頤衍養樂之。詩小雅伐木篇。釃酒有衍。毛傳。衍、美貌。以詩與禮證之。則大祝九祭中之衍祭。蓋謂祭酒也。

凡獻尸畢皆獻祝及佐食

廷堪案特牲饋食禮主人初獻尸嘏（醋時稅嘏）主人畢筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜此主人初獻畢獻祝也又云酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚此主人初獻畢獻佐食也又主婦亞獻尸醋主婦畢獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房此主婦亞獻畢獻祝及佐食也又賓三獻爵止主婦致爵于主人主婦自酢主人致爵于主婦主人更爵自酢後尸卒爵酢賓畢酌獻祝及佐食（獻祝及佐食後賓致爵于主人主婦更爵酢于主人此一節共十一爵）此賓三獻畢獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸醋主人畢筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人此主人初獻畢獻祝也又云主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚此主人初獻畢獻佐食也又主婦亞獻尸畢酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初又賓長三獻燔從如初儀張氏爾岐曰當亦獻祝及佐食此亞獻三獻畢獻祝及佐食也是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐（儐尸禮在少牢詳見下）又主婦亞獻畢獻祝其酌如儐拜

坐受爵。主婦主人之北答拜。宰夫薦棗糗。坐設棗于菹西。糗在棗南。祝左執爵。取棗糗。祭于豆祭。祭酒。啐酒。次賓羞燔。如尸禮。卒爵。主婦受爵。酌獻二佐食。亦如儐。又賓長三獻爵止。主婦致爵于主人。主婦自酢後。尸卒爵酢賓畢。獻祝及二佐食。獻後賓致爵于主人。主婦易爵酢于主人。此一節共十爵。較特牲少主人致爵于主婦。及主人自酢二爵。多下佐食一爵。是大夫祭。每獻尸畢。必獻祝及二佐食也。大夫禮盛。有上下二佐食。少牢饋食禮。主人初獻尸。嘏主人畢。主人獻祝。設席南面。祝拜于席上。坐受。主人西面答拜。薦兩豆菹醢。佐食設俎。祝取菹。換于醢。祭于豆間。祝祭俎。祭酒。啐酒。肝牢從。祝取肝。換于鹽。振祭。嚌之。不興。加于俎。卒爵。興。此主人初獻畢。獻祝也。又云。主人酌獻上佐食。上佐食戶內牖東北面拜。坐受爵。主人西面答拜。佐食祭酒。卒爵。拜。坐授爵。興。俎設于兩階之間。主人又獻下佐食。亦如之。此主人初獻畢。獻兩佐食也。又主婦亞獻。尸酢畢。易爵洗。酌獻祝。祝拜。坐受爵。主婦答拜。于主人之北卒爵。不興。坐授主婦。主婦受。酌獻上佐食于戶內。佐食北面拜。坐受爵。主婦西面答拜。祭酒。卒爵。坐授主婦。主婦獻下佐食。亦如之。此主婦亞獻畢。獻祝及兩佐食也。又賓長三獻。尸醋畢。賓酌獻祝。祝拜。坐受爵。賓北面答拜。祝祭酒。啐酒。奠爵于其筵前。此賓長獻畢。獻祝。不卒爵。又不獻佐食者。注云。啐酒而不卒爵。祭事畢。示醉也。不獻佐食。將儐尸。禮殺。蓋特牲士祭。及少牢下大夫祭。皆不儐尸。則三獻之禮隆。上大夫祭畢。別行儐尸于堂之禮。則三獻之禮殺。故注云然也。

凡主人初獻。從俎皆以肝。主婦亞獻。賓長三獻。從俎皆以燔。主人主婦獻祝。亦如之。

廷堪案。特牲饋食禮。主人初獻。賓長以肝從。注。肝、肝炙也。主人獻祝。亦肝從。主婦亞獻。兄弟長以燔從。注。燔、炙肉也。主婦獻祝。亦燔從。賓三獻。燔從如初。注。初、亞獻也。賓獻祝不云燔從者。禮殺也。士虞禮。主人初獻。賓長以肝從。主人獻祝。亦肝從。主婦亞獻。賓以燔從。主婦獻祝。亦燔從。賓長三獻。燔從如初儀。不云獻祝者。文不具也。此士禮也。有司徹下大夫不儐尸之禮。主人初獻。賓羞肝。即以肝從也。主人獻祝。皆如儐。謂如少牢羞牢肝也。主婦亞獻。次賓羞牢燔。主婦獻祝。次賓羞燔。如尸禮。賓三獻。不云從者。辟人君也。特牲賓三獻。以燔從者。士卑不嫌故也。此大夫禮也。不儐尸之禮。大約與士同。惟三獻無從爲異耳。賓獻祝。不以燔從如亞獻者。禮殺也。少牢饋食禮。主人初獻。賓長羞牢肝。主人獻祝。亦牢肝從。主婦亞獻。賓長三獻。皆無從者。上大夫祭畢將儐尸。故正祭之禮殺也。

又案。特牲饋食禮。賓三獻。主婦致爵于主人。肝從。燔亦如之。主人致爵于主婦。俎、從獻、皆如主人。賓酌致于主人。主婦。燔從皆如初。注。如亞獻及主人主婦致爵也。士祭不儐尸。故致爵于三獻時行之。從獻肝燔。士卑不嫌與人君同。故盛其禮也。有司徹下大夫不儐尸之禮。賓三獻。主婦致爵于主人。及賓致爵于主人主婦。皆無從。敖氏繼公曰。無從。與士禮異者。其辟尊者之禮歟。有司徹儐尸之禮。主人獻尸。獻侑。受尸酢。又主婦受尸酢。皆次賓羞羊燔。主婦獻尸。獻侑。致爵于主人。皆次賓羞豕燔。儐尸有燔無肝者。下正祭也。賓三獻。羞湆魚而已。魚無燔。與羊豕異。故三獻經不云從也。大夫正祭羞肝。儐尸羞燔。互相成也。

凡蓋。士禮二人。大夫禮四人。蓋畢亦有獻酢。

廷堪案。特牲饋食禮。尸出。徹庶羞後。筵對席。佐食分簋鉶。注。爲將餕分之也。古文蓋皆作餕。宗人遣舉奠、及長兄弟、盥。立于西階下。東面北上。祝命嘗食。蓋者舉奠許諾。升入東面。長兄弟對之。皆坐。佐食授舉、各一膚。按此則膚亦謂之舉。主人西面再拜。祝曰。蓋有以也。兩蓋奠舉于俎。許諾。皆答拜。若是者三。皆取舉。祭食。祭舉。乃食。祭鉶。食舉。卒食。此蓋者卒食也。又云。主人降洗爵。宰贊一爵。主人升酌。酳上蓋。上蓋拜受爵。主人答拜。酳下蓋。亦如之。主人拜。祝曰。酳有與也。如初儀。兩蓋執爵拜。祭酒。卒爵。拜。主人答拜。兩蓋皆降。實爵于篚。上蓋洗爵。升酌。酢主人。主人拜受爵。上蓋卽位坐。答拜。主人坐祭。卒爵。拜。上蓋答拜。受爵。降。實于篚。此蓋畢之獻酢也。蓋者用舉奠、舉奠卽嗣子。及長兄弟二人。此士禮也。少牢饋食禮。尸出。徹肵俎。後。司宮設對席。乃四人蓋。注。大夫禮四人蓋。明惠大也。上佐食盥升。下佐食對之。賓長二人備。司士進一敦黍于上佐食。又進一敦黍于下佐食。皆右之。于席上。資黍于羊俎兩端。注。資。猶減也。減置于羊俎兩端。兩下是餕。兩下者。兩下蓋也。注云。一賓長在上佐食之北。一賓長在下佐食之南。司士乃辯舉。蓋者皆祭黍。祭舉。注。舉。舉膚。主人西面三拜。蓋者。蓋者奠舉于俎。皆答拜。皆反。取舉。司士進一鉶于上蓋。又進一鉶于次蓋。又進二豆湆于兩下。乃皆食。食舉。疏云。神座止有二鉶。分進兩佐食。兩下無鉶。故進湆也。卒食。此蓋者卒食也。又云。主人洗一爵。升酌。以授上蓋。贊者洗三爵。酌。主人受于戶內。以授次蓋。若是以辯。皆不拜。受爵。主人西面三拜蓋者。蓋者奠爵。皆答拜。皆祭酒。卒爵。奠爵。皆拜。主人答壹拜。蓋

者三人興出上蕢止主人受上蕢爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上蕢答拜坐祭酒啐酒上蕢親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上蕢答拜上蕢興出此蕢畢之獻酢也有司徹不儐尸之禮尸出徹俎後乃蕢如儐言如少牢之禮也蕢者用兩佐食及兩賓長共四人此大夫禮也士虞祭不備禮故不蕢考士蕢祝而不嘏大夫蕢嘏而不祝禮相變也尸餕鬼神之餘蕢者又餕尸之餘故主人事蕢者卒食酳酢略同事尸之禮但節文則殺耳尸次于鬼神蕢者又次于尸故亦祝亦嘏也

凡祭尸不就洗別設槃匜待之

廷堪案特牲饋食禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上又云尸入門左北面盥宗人授巾注侍盥者執其器就之特牲饋食記沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢饋食禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥又云尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾是大夫祭尸盥槃匜設于西階之東也士虞禮匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也

又云。尸入門。淳尸盥。宗人授巾。特牲槃匜設于門內之東。士虞設于西階之南者。反吉也。士虞記。淳尸盥。執槃西面。執匜東面。執巾在其北。東面。宗人授巾。南面。特牲、少牢、皆奉槃者東面。執匜者西面。士虞執槃西面。執匜東面。亦反吉也。周禮小祝。大祭祀。沃尸盥。天子禮。尸盥小祝沃之。故少牢小祝設槃匜也。

禮經釋例卷十

祭例下

凡儐尸之禮。唯尸侑及主人備三獻。自主婦以下。皆一獻禮成。

廷堪案。有司徹儐尸之禮。主人獻尸。此初獻也。主婦獻尸。此亞獻也。上賓獻尸。此三獻也。又主人獻侑。此初獻也。主婦獻侑。此亞獻也。上賓獻侑。此三獻也。是尸與侑皆備三獻之禮也。又尸酢主人。此初獻也。主婦致爵于主人。此亞獻也。上賓致爵于主人。此三獻也。是主人亦備三獻之禮也。至于主婦受尸酢。主人獻長賓。獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人。注。私人。家臣。己所自謁除也。皆一獻禮成也。主人獻尸。主婦薦豆籩。長賓設羊俎。次賓羞羊匕湆。司馬羞羊肉湆。次賓羞羊燔。凡五節。主人受尸酢。主婦薦豆籩。長賓設羊俎。次賓羞羊匕湆。司馬羞羊肉湆。次賓羞羊燔。亦五節。與主人獻尸同。主婦獻尸。主婦設兩鉶。又設糗修。此如籩也。次賓羞豕匕湆。司士羞豕脀。次賓羞豕燔。凡五節。主婦致爵于主人。設二鉶與糗修。受豕匕湆。受豕脀。受豕燔。亦五節。與主婦獻尸同。上賓獻尸。司士羞湆魚。上賓致爵于主人。亦司士羞湆魚。如尸禮。尸尊。主人亦尊。故三獻之禮盛也。主人獻侑。主婦薦豆籩。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。凡三節。方尸與主人少鉶羹及豕匕湆二節。羊肉湆二節。主婦獻侑。主婦羞糗修。司士羞豕脀。次賓羞豕燔。亦三節。方尸與主人少鉶羹及豕匕湆二節。上賓獻侑。

司馬羞湆魚。一如尸禮。侑次于尸與主人。故三獻之禮殺也。主婦受尸酢。婦贊者薦豆籩。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。從獻亦三節。與主人獻侑同。然主人及上賓皆不致爵。不能備三獻。蓋主婦次于侑。故其禮又殺也。若主人獻長賓。但薦俎而已。無從獻。其異同之故。皆制禮之精義也。

凡儐尸。主人獻。其從獻皆用羊。主婦獻。其從獻皆用豕。上賓獻。其從獻皆用魚。

廷堪案。有司徹。主人初獻尸。賓長設羊俎。次賓羞羊匕湆。司馬羞羊肉湆。次賓羞羊燔。主人獻侑。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。皆如尸禮。主婦受尸酢。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。皆于房中。是主人主婦受尸酢。其從獻亦皆用羊也。主婦亞獻尸。次賓羞豕匕湆。司士羞豕脀。次賓羞豕燔。主婦獻侑。司士羞豕脀。次賓羞豕燔。主婦致爵于主人。其受豕匕湆。受豕脀。受豕燔。皆如尸禮。是主婦獻尸獻侑。及致爵于主人。其從獻皆用豕也。上賓三獻尸。尸奠爵于薦左。至主人獻長賓。以及獻私人畢。尸作三獻之爵。司士羞湆魚。上賓獻侑。司馬羞湆魚。一上賓致爵于主人。司士羞一湆魚。皆如尸禮。是上賓獻尸獻侑。及致爵于主人。其從獻皆用魚也。此上大夫祭畢儐尸之禮。故初獻專用羊。亞獻專用豕。三獻專用魚。禮盛則威儀多也。若不儐尸之禮。賓三獻時。主婦致爵于主人。賓致爵于主婦。其俎皆羊豕魚腊並設。且無從俎。蓋下大夫之禮殺也。又有司徹。卒燅。乃升羊豕魚三鼎。無腊與膚。注。腊爲庶羞。膚從豕。儐尸俎

不用腊者。下正祭也。

凡儐尸。羊俎爲正俎。其餘皆以二俎益送之。

廷堪案。有司徹儐尸之禮。尸羊肉湆俎。尸豕俎。侑羊俎。侑豕俎。主人羊俎。主人羊肉湆俎。主人豕俎。主婦羊俎。尸、侑、主人、三魚俎。共十二俎。俎實詳見器服之例。而匕湆、燔俎、不與焉。然唯尸、侑、主人、主婦、四羊俎爲正俎。其餘八俎。及尸、主人、羊匕湆、豕匕湆、四俎。匕湆有湆無肉。故載俎時不列之。皆以雍人所執二俎益送之。上經云。雍人合執二俎。陳于羊俎西。竝皆西縮。覆二疏匕于其上。皆縮俎。西枋。注。其南俎。司馬以羞羊匕湆。羊肉湆。其北俎。司士以羞豕匕湆、豕肉湆、豕胥、湆魚。敖氏繼公以爲南俎羞肉湆。北俎羞匕湆。說與注異。所謂南俎北俎者。卽益送之二俎也。主人獻尸。賓長設羊俎于豆南。此尸正俎也。又云。雍人授次賓疏匕與俎。受于鼎西。左手執俎左廉。縮之。卻右手執匕枋。縮于俎上。以東面受于羊鼎之西。司馬在羊鼎之東。二手執挑匕枋以挹湆。注于疏匕。若是者三。尸祭肺祭酒後。次賓縮執匕俎以升。若是以授尸。尸卻手受匕枋。坐祭。嚌之。興。覆手以授賓。賓亦覆手以受。縮匕于俎上以降。此羞羊匕湆也。又云。司馬羞羊肉湆。縮執俎。尸祭肺。嚌之。興。反加于俎。司馬縮奠俎于羊湆俎南。楊氏復曰。湆字衍。張氏爾岐曰。觀下受酢羞肉湆節。當是縮奠湆俎于羊俎南。乃載于羊俎。卒載。縮執俎以降。此羞羊肉湆也。主婦獻尸。次賓羞豕匕湆。如羊匕湆之禮。此羞豕匕湆也。又云。司士羞豕胥。尸受。如羊肉湆之禮。此羞豕胥也。上賓獻尸。司士羞湆魚。縮執俎以升。尸取膴祭。祭之。卒爵。後。司士

縮奠俎于羊俎南。橫載于羊俎。卒。乃縮執俎以降。此羞湆魚也。皆益送之俎也。主人獻侑。司馬橫執羊俎以升。設于豆東。此侑正俎也。主婦獻侑。司士縮執豕脀以升。侑祭肺後。司士縮奠豕脀于羊俎之東。載于羊俎。卒。乃縮執俎以降。此羞豕脀也。上賓獻侑。司馬羞湆魚。一如尸禮。此羞湆魚也。皆益送之俎也。主人受尸酢。長賓設羊俎于豆西。此主人正俎也。又云。次賓羞匕湆。如尸禮。此羞羊匕湆也。又云。司馬羞羊肉湆。縮執俎。主人祭肺。嚌之。興。反加于湆俎。司馬縮奠湆俎于羊俎西。乃載之。卒載。縮執虛俎以降。注。言虛俎者。羊湆俎訖於此。虛不復用。此羞羊肉湆也。主婦致爵于主人。受豕匕湆。受豕脀。皆如尸禮。此羞豕匕湆、豕脀也。上賓致爵于主人。司士羞一湆魚。如尸禮。此羞湆魚也。皆益送之俎也。又主婦受尸酢。司馬設羊俎于豆南。是爲主婦正俎。主婦不備三獻。故無益送之俎也。至于主人獻尸。次賓羞羊燔。縮執俎。縮一燔于俎上。鹽在右。尸受。祭。嚌。後。興。加于羊俎。賓縮執俎以降。主婦獻尸。次賓羞豕燔。如羊燔之禮。主人獻侑。次賓羞羊燔。主婦獻侑。次賓羞豕燔。皆如尸禮。主人受尸酢。次賓羞羊燔。主婦致爵于主人。受豕燔。亦皆如尸禮。主歸受尸酢。次賓羞羊燔。如主人之禮。李氏如圭曰。羞燔亦當以羊肉湆之俎。考士虞禮。羞燔俎在內西塾上。南順。注。南順、於南面取。縮執之。便也。肝俎在燔東。然則羞燔別有俎以載之。不用雍人所執之俎。李氏之說非也。又少牢正祭。主人獻尸。從獻有肝無燔。故於儐尸則皆以燔從也。

凡士祭。正獻後加爵三。下大夫祭。正獻後加爵二。儐尸。則正獻後加爵一。

廷堪案。特牲饋食禮。主人獻賓與兄弟畢。長兄弟洗觚爲加爵。如初儀。不及佐食。洗致如初。無從。注。大夫士三獻而禮成。多之爲加也。疏云。飲酒禮。卿大夫三獻。士唯一獻而已。祭禮士同于大夫者。攝盛。此長兄弟加爵于尸一也。又云。衆賓長爲加爵如初。爵止。至旅酬賓酬長兄弟交錯以辯後。爲加爵者作止爵。如長兄弟之儀。注。於旅酬之間言作止爵。明禮殺竝作。此衆賓長加爵于尸二也。又旅酬無算爵畢。利洗散獻于尸。酢及祝、如初儀。降。實散于篚。注。利、佐食也。言利、以今進酒也。更言獻者。以利侍尸禮將終。宜一進酒。嫌於加爵亦當三也。獻卽加爵。故注云然。此佐食加爵于尸三也。疏云。上主人主婦賓長爲三獻。長兄弟爲加爵。衆賓長爲加爵。利洗散獻尸。亦三尸飲六。士祭事尸禮畢也。是士祭正獻後加爵三也。有司徹不儐尸之禮。主人獻私人畢。賓長獻于尸。尸醋。獻祝。致醋。賓以爵降。實于篚。此賓長加爵于尸一也。又無算爵畢。利洗爵。獻于尸。尸醋。獻祝。祝受。祭酒。啐酒。奠之。此佐食加爵于尸二也。是下大夫祭正獻後加爵二也。有司徹儐尸之禮。兄弟後生舉觶畢。賓長獻于尸如初。無湆爵不止。注。賓長者、賓之長。次上賓者。非卽上賓也。如初、如其獻侑。酌致主人。受尸酢也。無湆爵不止。別不如初者。不使兄弟。不稱加爵。大夫尊也。不用觚。大夫尊者也。此賓長加爵于尸也。是儐尸正獻後加爵一也。通前正祭爲尸飲七。陳氏祥道曰。士禮。主人主婦賓三獻。又爵三。長兄弟賓長利獻之也。下大夫主人主婦賓三獻。又爵二。獻長與利獻之也。上大夫特主人主婦賓三獻而已。蓋士與下大夫無儐尸。故有加爵。上大夫有儐尸。故無加爵。天子諸侯有繹祭。又有加爵。

禮所以隆於尊者也。考陳氏所謂上大夫無加爵者。指少牢上篇正祭而言。若儐尸三獻後。賓長亦加爵也。又有司徹儐尸賓長加爵後。賓一人舉爵于尸如初。亦遂之于下。注一人、次賓長者。如初、如二人洗觶之爲也。遂之于下者。遂及賓兄弟。下至於私人。故言亦遂之于下也。則此爵蓋爲旅酬發端。如舉觶之禮。非加爵也。

凡致爵皆在賓三獻之間。加爵亦致。若儐尸。則於堂上獻尸侑時行之。

廷堪案。特牲饋食禮。賓三獻。如初。燔從如初。爵止。席于戶內。注。爲主人鋪之。西面。主婦洗爵。酌。致爵于主人。主人拜受爵。主婦拜送爵。宗婦贊豆如初。注。初。贊亞獻也。主婦受。設兩豆兩籩。俎入設。主人左執爵。祭薦。宗人贊祭。奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐捝手。祭酒。啐酒。肝從。左執爵。取肝擩于鹽。坐振祭。嚌之。宗人受。加于俎。燔亦如之。興。席末坐。卒爵。拜。主婦答拜。此主婦致爵于主人也。又云。受爵。酌。醋。左執爵。拜。主人答拜。坐祭。立飲。卒爵。拜。主人答拜。此主婦自酢也。又云。主婦出。反于房。主人降。洗。酌。致爵于主婦。席于房中。南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎、從獻、皆如主人。此主人致爵于主婦也。又云。主人更爵。酌醋。卒爵。降。實爵于篚。入復位。此主人自醋也。至尸卒爵酢賓。此尸卒三獻之止爵也。賓獻祝獻佐食後。洗爵。酌。致于主人。主婦燔從皆如初。注。如亞獻及主人主婦致爵也。凡獻佐食。皆無從。此賓致爵于主人主婦也。又云。更爵。酢于主人。卒。復位。此賓自酢於主人也。以上主婦致爵于主人及自醋。共二爵。主人致爵于主婦及自酢。

共二爵。賓致爵于主人主婦。及自酢于主人。共三爵。是爲七爵。皆行于賓三獻之間。合尸作止爵。及酢賓。獻祝。獻佐食。又四爵。爲十一爵也。此士禮也。有司徹不儐尸之禮。賓三獻。爵止。主婦洗于房中。酌致于主人。主人拜受。主婦戶西北面拜送爵。司宮設席。主婦薦韭菹醢。坐設于席前。菹在北方。婦贊者執棗糗以從。主婦不與、受。說棗于菹北。糗在棗西。佐食設俎。主人左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆間。遂祭籩。奠爵。興取牢肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐捥手。祭酒。執爵以興。坐卒爵。拜。主婦答拜。此主婦致爵于主人也。又云。受爵。酌以醋。戶內北面拜。主人答拜。卒爵。拜。主人答拜。此主婦自醋也。至尸卒止爵。酢賓。賓獻祝。獻兩佐食後。洗致爵于主人。主人席上拜受爵。賓北面答拜。坐祭。遂飲。謂主人祭飲也。卒爵。拜。賓答拜。此賓致爵于主人也。又云。受爵。酌。致爵于主婦。主婦北堂。司宮設席。東面。主婦席北東面拜受爵。賓西面答拜。婦贊者薦韭菹醢。菹在南方。婦人贊者、執棗糗授婦贊者。婦贊者不與、受。設棗于菹南。糗在棗東。佐食設俎于豆東。主婦升筵坐。左執爵。右取菹。擩于醢。祭之。祭籩。奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐捥手。祭酒。執爵興。筵北東面立。卒爵。拜。賓答拜。此賓致爵于主婦也。又云。賓受爵。易爵于篚。洗。酌醋于主人戶西北面拜。主人答拜。卒爵。拜。主人答拜。此賓自醋於主人也。以上主婦致爵於主人。及自醋。共二爵。賓致爵于主人主婦。及自酢于主人。共三爵。是爲五爵。皆行于賓三獻之間。合尸作止爵。及酢賓。獻祝。獻上下兩佐食。又五爵。爲十爵。方之特牲。少主人致爵于主婦及自酢二爵。多獻下佐食一

爵。此下大夫禮也。是致爵皆在賓三獻之間也。特牲饋食禮。長兄弟洗觚爲加爵。如初儀。不及佐食。洗致如初。無從。注不及佐食無從殺也。致、致于主人主婦。疏云。如初儀者。如賓長三獻之儀。但賓長獻十一爵。此兄弟之長加獻則降。唯有六爵。以其闕主人主婦致爵并酢四爵。及獻佐食五。唯有六在者。洗觚爲加獻。一也。尸酢長兄弟。二也。獻祝。三也。致爵于主人。四也。致爵于主婦。五也。受主人酢。六也。又云。衆賓長爲加爵如初。爵止。有司徹不儐尸之禮。賓長獻于尸。尸醋。獻祝。致醋。注。致、謂致爵于主人主婦。不言如初者。爵不止。又不及佐食。是加爵亦致也。士虞不致爵者。不備禮也。有司徹儐尸。主婦及賓。皆于獻尸侑後。致爵于主人。故少牢正祭賓三獻不致爵也。又有司徹舉觶後。賓長獻于尸如初。無湆爵不止。注。如初、如其獻侑。酌致主人。受尸酢也。則儐尸加爵亦致也。

又案。少牢饋食禮。賓長三獻畢。獻祝。祝祭酒。啐酒。奠爵于其筵前。疏云。特牲。賓長獻。爵止。待夫婦致爵。此大夫禮。或有儐尸者。故不致爵。爵不止也。若然。有司徹。尸作止爵。三獻致爵于主人。主人不酢主婦。又不致爵于主婦。下大夫不儐尸。賓獻尸。止爵。主婦致爵于主人。酢主婦。主人不致爵于主婦。特牲。主人與主婦交相致爵。參差不同者。此以尊卑爲差降之數。故有異也。上大夫得儐尸。故致爵。上辟人君。下大夫不儐尸。故增酢主婦而已。士卑不嫌與君同。故致爵具也。此疏言致爵之禮異同甚詳。然下大夫賓亦致爵于主婦。不止增酢主婦也。祭必致爵于主人者。所以致敬於主祭者也。

凡不儐尸之祭。賓三獻爵止。則均神惠于室。加爵者爵止。則均神惠于庭。

廷堪案。特牲饋食禮。賓三獻。爵止。注。尸止爵者。三獻禮成。欲神惠之均於室中。是以奠而待之。疏云。主人主婦。各得一酢而已。未得獻。是神惠未均。待主人主婦致爵乃均也。考此三獻節內。主婦致爵于主人。及自酢。主人致爵于主婦。及自酢。尸作止爵。及酢賓。賓獻祝。獻佐食。致爵于主人主婦。及受主人酢。共十一爵。是三獻爵止。神惠均于室也。賓三獻畢。主人獻賓于西階上。自酢及獻衆賓。亦于西階上。酬賓在西階前。爲旅酬發端。則室事終而庭事起矣。獻長兄弟衆兄弟。皆于阼階上。獻內兄弟于房中。此因室中而兼及堂上房中也。又長兄弟加爵畢。衆賓長爲加爵如初。爵止。注。尸爵止者。欲神惠之均於在庭。疏云。庭賓及兄弟雖得一獻。未得旅酬。其尸已得三獻。又別受加爵。故停之。使庭行旅酬。考此爵至旅酬時。賓酬衆兄弟。旅西階前一觶畢。經云。爲加爵者作止爵。如長兄弟之儀。注。於旅酬之間言作止爵。明禮殺並作。疏云。行旅酬未訖。故云禮殺並作也。作止爵畢。長兄弟酬賓。始旅阼階前一觶。是加爵者爵止。神惠均于庭也。有司徹不儐尸之禮。賓長洗爵獻于尸。尸拜受。賓戶西北面答拜。爵止。此三獻節內。主婦致爵于主人。及自酢。尸作止爵。及酢賓。賓獻祝。獻兩佐食。致爵于主人主婦。及受主人酢。共十爵。三獻畢。主人獻衆賓兄弟內賓私人。皆如儐禮。亦三獻爵止。均神惠于室。而兼及堂上房中也。不儐尸之禮。賓長獻于尸。爵不止者。下大夫與士異也。

又案有司徹。儐尸于堂。賓三獻。尸奠爵于薦左。注奠爵。爵止也。此爵至主人酬尸。主人獻長賓于西階上。辨獻衆賓。自酢于長賓。皆在西階上。唯酬賓于西階南。爲無算爵發端。獻兄弟于阼階上。獻內賓于房中。獻私人于阼階上畢。尸乃作三獻之爵。卒爵後。賓獻侑。致爵于主人。及受尸酢。於是三獻禮成。而神惠均于堂上及房中矣。儐尸無室中之事。故致爵于獻尸侑時行之也。賓三獻畢。二人舉觶于尸侑。爲旅酬始。衆賓及兄弟飲于堂上。私人飲于堂下。已均神惠于庭矣。而賓長加獻于尸後。賓一人舉爵于尸。更行旅酬者。儐尸之禮盛。威儀多也。少牢饋食禮。正祭賓三獻尸。卽卒爵酢賓。不止爵者。祭畢將儐尸故也。

凡祭。陰厭則薦豆設俎。尸飯則加豆。亞獻則薦籩。若將儐尸。則正獻不薦。

廷堪案。特牲饋食禮、陰厭。主婦薦兩豆俎。入設于豆東。士虞禮、陰厭。贊薦菹醢俎。入設于豆東。少牢饋食禮、陰厭。主婦薦四豆。司士設五俎。羊・豕・魚・腊・膚。是陰厭則薦豆設俎也。敦與鉶亦於陰厭時設之。少牢無大羹。至尸飯始設鉶。與士禮不同也。特牲尸未食時。設大羹湆。尸三飯後。佐食羞庶羞四豆。士虞禮。尸未食時。設大羹湆及胾四豆。少牢饋食禮。尸未食時。上佐食羞兩鉶。尸三飯後。上佐食羞胾醢四瓦豆。是尸飯則加豆也。羹亦於尸飯時設之。少牢設鉶羹。特牲、士虞、設大羹。大夫與士不同也。少牢、特牲、設羹于尸未食時。加豆於尸三飯後。士虞設羹加豆。皆于尸未食時。吉祭與虞祭不同也。特牲、士虞、主婦亞獻。皆薦兩籩。皆棗栗。有司徹不儐尸之禮。主婦亞獻。薦兩籩及兩加籩。棗糗・栗脯。是亞獻則薦籩也。獻

尸蓋飲酒之禮。豆籩俱有正豆。於陰厭時薦之。加豆於尸飯時設之。故至亞獻時始薦籩。猶之正俎於陰厭時設之。於尸飯時舉之。故至獻尸時始羞從俎也。若少牢饋食禮。主婦亞獻。不薦籩者。爲將儐尸。故殺其禮也。

又案。有司徹儐尸。蓋同飲酒之禮。主人初獻。薦豆籩。主婦亞獻。設鉶與加籩。賓三獻。羞湆魚。鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射。亦飲酒之禮。然牲用一狗。故不能備三獻。皆一獻。惟有司徹牲用羊豕。始能備三獻之禮也。又主婦薦豆籩疏云。正祭則先薦後獻。繹祭則先獻後薦。故祭義云。君獻尸。夫人薦豆。鄭注云。謂繹日也。則此儐尸禮。與天子諸侯繹祭同。故亦先獻後薦也。是正祭與儐尸之別也。

凡始虞之祭謂之祫事。再虞之祭謂之虞事。三虞卒哭之祭謂之成事。

廷堪案。士虞記。始虞。用柔日。曰哀子某。哀顯相夙興夜處不寧。敢用絜牲、剛鬣、香合、注。黍也。大夫士於黍稷之號。合言普淖而已。此言香合。蓋記者誤爾。辭次黍。又不得在薦上。嘉薦、普淖、明齊、溲酒。注。明齊。新水也。言以新水溲釀此酒也。郊特牲曰。明凉齊。貴新也。或曰當爲明視。謂兔腊也。今文曰明粢。粢。稷也。皆非其次。敖氏繼公曰。明齊蓋言醴也。哀薦祫事。適爾皇祖某甫饗。是始虞之祭謂之祫事也。又云。再虞皆如初。曰哀薦虞事。是再虞之祭謂之虞事也。三虞卒哭。他用剛日。亦如初。曰哀薦成事。注。士則庚日三虞。壬日卒哭。他、謂不及時而葬者。喪服小記曰。報葬者報虞。三月而後卒哭。然則虞卒哭之間有祭事者。亦用剛日。其祭無名。謂之他者。假設言之。文不在卒哭上者。以其非常也。令正者自相亞也。檀弓曰。葬日中而虞。

弗忍一日離也。是日也。以虞易奠。卒哭曰成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日。祔於祖父。如是。虞爲喪祭。卒哭爲吉祭。今文他爲它。疏云。前有人解云。三虞與卒哭同爲一事。雜記云。上大夫之虞也少牢。卒哭成事、祔、皆太牢。鄭注云。卒哭成事祔言皆。則卒哭成事祔與虞異矣。是徵破前人三虞與卒哭同解者也。是三虞一祭。卒哭一祭。他又一祭。皆謂之成事也。敖氏繼公曰。他者。變易之辭。猶今言別也。不用柔日而用剛日。故云他也。近吳氏廷華主其說。張氏爾岐曰。他字殆羨文。並與注異。又敖氏繼公以三虞爲卽卒哭。則鄭賈已棄之說。不可從。

又案。哀薦祫事。祫字見於禮經。唯此一事耳。至於春秋文公二年。八月丁卯。大事于大廟。躋僖公。公羊傳。大事者何。大祫也。大祫者何。合祭也。其合祭奈何。毀廟之主。陳于大祖。未毀廟之主。皆升合食于大祖。五年而再殷祭。王制。天子犆礿祫禘祫嘗祫烝。諸侯礿犆禘一犆一祫。嘗祫烝祫。曾子問。祫祭於祖。大傳。干祫及其高祖。周禮大宗伯。以肆獻祼享先王。以饋食享先王。後鄭注。肆獻祼饋食。在四時之上。則是祫也。禘也。又司尊彝。凡四時之間祀。追享朝享。鄭司農云。追享朝享。謂禘祫也。在四時之間。故曰間祀。（後鄭不用此說。）則皆傳注之文於經蓋無徵也。士虞記。始虞謂之祫。再虞謂之虞。三虞謂之成。然則祫者。蓋始虞之祭耳。若禮緯所云。三年一祫。五年一禘。則皆指王者之大祭而言。而禮經無明文。故後儒多聚訟矣。

凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔。

廷堪案士虞記死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也將旦而祔則薦注薦謂卒哭之祭敖氏繼公曰薦謂薦脯醢而奠酒也卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏注女孫祔於祖母婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子此言卒哭之祭也又云明日以其班祔注卒哭之明日也班次也沐浴櫛搔翦注彌自飾也用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食用嗣尸疏云從虞以至祔祭唯用一尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭注尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣嘉薦普淖普薦注鉶羹搜酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗此言祔廟之祭也考以其班祔注云喪服小記曰祔必以昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟疏云案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神如祫祭訖主反廟相似又祔祭告辭注云曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其以幣告之乎詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之卽許氏愼束帛依神之謂也聘禮賓釋幣于禰

又案卒哭祝辭及祔廟祝辭皆稱皇祖爲爾書金縢史乃册祝曰惟爾元孫某又云若爾三王又云用

能定爾子孫于下地。又云。爾之許我。我其以璧與珪。歸俟爾命。爾不許我。我乃屏璧與珪。此告大王王季文王之辭也。皆稱爾。與禮經正合。蔡傳曰。其稱爾稱我。無異人子之在膝下以語其親者。此亦終身慕父母。與不死其親之意。以見公之達孝也。不知禮經祝辭。本於其祖稱爾。不獨金縢爲然矣。

凡朞而祭。謂之小祥。又朞而祭。謂之大祥。大祥間一月之祭謂之禫。

廷堪案。士虞記。朞而小祥。曰薦此常事。注。小祥、祭名。祥吉也。檀弓曰。歸祥肉。言常者。朞而祭。禮也。是朞而祭謂之小祥也。又云。又朞而大祥。曰薦此祥事。注。又、復也。疏云。此謂二十五月大祥祭。故云復朞也。變言祥事。亦是常事也。是又朞而祭謂之大祥也。又云。中月而禫。注。中、猶閒也。禫、祭名也。與大祥間一月。自喪至此。凡二十七月。禫之言澹澹然平安意也。又云。是月也吉祭。猶未配。注。是月、禫月也。當四時之祭月則祭。猶未以某妃配某氏。哀未忘也。是大祥閒一月之祭謂之禫也。考王肅之說。以中月爲月中。則二十五月而禫也。鄭康成之說。以中月爲閒一月。則二十七月而禫也。公羊傳。三年之喪。實以二十五月。荀子禮論。三年之喪。二十五月而畢。此王氏之所本也。孔穎達檀弓疏云。戴德喪服變除禮。二十五月大祥。二十七月而禫。故鄭依用焉。此鄭氏之所本也。鄭王二說。後人互相是非。靡所折衷。今說禮經。皆用鄭義。故從之。紛紛之論。不暇載也。

又案。小祥之祭。亦謂之練。喪服小記。練。筮日筮尸。孔氏正義。練、謂小祥也。曾子問。祭。如之何則不行旅

酬之事矣。孔子曰。聞之小祥者。主人練祭而不旅。奠酬於賓。賓弗舉。禮也。昔者魯昭公練而舉酬行旅。非禮也。孝公大祥奠酬弗舉。亦非禮也。鄭注。奠無尸。虞不致爵。小祥不旅酬。大祥無無算爵。彌吉。雜記。期之喪。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。練、小祥也。祥、大祥也。小祥大祥之祭。禮經篇亡。無可考。鄭氏蓋據戴記推言之。

凡虞祭。無肵俎。不致爵。不加爵。獻尸畢。不獻賓。不旅酬。不蕡。

廷堪案。士虞禮。尸九飯時。所舉肺脊牲體及魚腊。皆實于篚。注。篚、猶吉祭之有肵俎。是虞祭無肵俎也。賓三獻。燔從如初儀。無止爵。均神惠于室中之事。是虞祭不致爵也。三獻後。即告利成。是虞祭不加爵。不獻賓。不旅酬也。尸出戶。即改饌陽厭。賓出。是虞祭不蕡也。蓋虞祭是葬畢迎精之祭。與吉祭異。故不能備禮也。又士虞記。祔祭。用專膚爲折俎。取諸脰膉。注。專、猶厚也。折俎、謂主婦以下俎也。體盡人多。折骨以爲之。今以脰膉。貶於純吉。今文字爲折俎。而說以爲折俎。亦甚誣矣。舊說有以折俎爲折俎者。故鄭駁之。然則祔祭未純吉。尚無肵俎歟。

又案。士虞記。無尸。則禮及薦饌皆如初。既饗。祭于苴。祝祝卒。不綏祭。無泰羹湆。胾從獻。主人哭。出復位。祝闔牖戶。降。復位于門西。男女拾踊三。如食間。隱之。如尸一食九飯之頃也。祝升。止哭。聲三。啓戶。主人入。祝從。啓牖。鄉如初。主人哭。出復位。卒徹。祝佐食降。復位。宗人詔降如初。此記虞祭無尸之禮。注。無尸、謂無孫列可

使者也。殤亦是也。考王制。大夫士宗廟之祭。有田則祭。無田則薦。竊謂此虞祭無尸。或士之無田者。薦而不祭。故殺其禮。是以下記亦云。無尸則不餞也。

又案。士虞記。虞沐浴不櫛。注。今文曰沐浴。經從古文。固曰沐浴矣。而注又云今文曰沐浴。承學之士多疑之。故或謂當作今文曰沐浴。或謂當作今文曰沐。皆以意改注。而終覺未安。惟吾友江鄭堂藩曰。今文曰沐浴者。無不櫛二字也。斯言得之矣。

凡卒哭祭畢。餞尸于廟門外。亦三獻。

廷堪案。士虞記。獻畢。未徹。乃餞。注。卒哭之祭。既三獻也。餞、送行者之酒。尸且將始祔于皇祖。是以餞送之。又云。尊兩甒于廟門外之右。少南。水尊在酒西。勺北枋。洗在尊東南。水在洗東。篚在西。饌籩豆。脯四脡。有乾肉折俎。二尹縮。祭半尹。在西塾。是尊洗薦俎皆陳于廟門外也。又云。尸出。執几從。席從。尸出門右。南面。席設于尊西北。東面。几在南。是几席亦設于廟門外也。又云。賓出。復位。主人出。即位于門東。少南。婦人出。即位於主人之北。皆西面。哭不止。是賓及主人婦人皆在廟門外也。又云。尸即席坐。唯主人不哭。洗廢爵。酌獻尸。尸拜受。主人拜送。哭。復位。薦脯醢。設俎于薦東。朐在南。尸左執爵。取脯。擩醢。祭之。佐食授嚌。尸受。振祭。嚌。反之。祭酒。卒爵。奠于南方。主人及兄弟踊。婦人亦如之。此主人初獻也。又云。主婦洗足爵。亞獻。如主人儀。無從。踊如初。此主婦亞獻也。又云。賓長洗繶爵。三獻。如亞獻。踊如初。此賓長

三獻也。又云。佐食取俎實于篚。尸謖。從者奉篚哭從之。祝前。哭者皆從。及大門內。踊如初。尸出門。哭者止。此則尸出大門也。考喪服小記鄭氏注。虞于寢。祔于祖廟。此卒哭當亦于寢。而餞尸云廟門之外者。士喪禮注。凡宮有鬼神曰廟。是也。卒哭餞尸。初獻用廢爵。亞獻用足爵。三獻用繅爵。與士虞禮同。

凡士祭。加爵後。嗣子入舉奠。大夫祭。則不舉奠。

廷堪案。特牲饋食禮。衆賓長加爵之後。嗣舉奠。盥入。北面再拜稽首。注。嗣、主人將爲後者。舉、飲酒也。使嗣子飲奠者。將傳重累之者。又云。尸執奠。進受。復位。祭酒。啐酒。尸舉肝。舉奠左執觶。再拜稽首。進受肝。復位。坐食肝。卒觶。拜。尸備答拜焉。舉奠洗酌入。尸拜受。舉奠答拜。尸祭酒。啐酒。奠之。舉奠出復位。注。啐之者。答其欲酢已也。奠之者。復神之奠。觶。特牲饋食記。嗣舉奠。佐食設豆鹽。注。肝宜鹽也。此鹽實于豆。故記特言之。考嗣舉奠之禮。唯士祭有之。大夫則否。特牲禮注。大夫之嗣子不舉奠。辟諸侯。疏云。文王世子云。其登餕獻受爵。則以上嗣。注云。上嗣、君之適長子。以特牲饋食禮言之。受爵、謂上嗣舉奠也。獻、謂舉奠洗爵酌入也。餕、謂宗人遣舉奠盥。祝命之餕也。大夫之嗣無此禮。辟君也。今按。少牢無嗣子舉奠之事。故此注云。辟諸侯。士卑不嫌。得與人君同。故有嗣子舉奠之事也。奠者。即上文祝酌奠奠于鉶南是也。孔氏穎達文王世子正義云。奠者。初尸未入之前。祝酌奠于鉶南。尸入。祭奠。不飲。至此。乃嗣子舉之。又云。少牢饋食禮。無嗣子舉奠。大夫尊於士。而不舉奠。故知辟正君也。此奠、陰厭時酌之。爲饗神

也。故是時嗣子舉而飲之。復酌而獻尸。尸啐而仍奠之也。嗣子舉奠。經不云升降自何階。故特牲禮注云。嗣齒於子姓。凡非主人。升降自西階。嫌與主人同由阼階也。

凡正祭于室。儐尸則于堂。

廷堪案。特牲饋食禮。少牢饋食禮。及士虞禮。皆陰厭後迎尸入室。行饋食之禮。卒食酳尸。主人主婦賓長凡三獻。皆在室中。此正祭之禮也。少牢、正祭畢。尸出于廟門之後。有司徹、埽堂攝酒。燅俎。復選侑以輔尸。然後迎尸與侑。入廟門升堂行禮。如飲酒之儀。在堂上。不在室中。此儐尸之禮也。特牲、旅酬。賓酬長兄弟。在阼階前北面。長兄弟酬賓。在西階前北面。此士不賓尸之禮。旅酬在堂下也。有司徹、旅酬。尸北面于阼階上酬主人。又云。主人酬侑于西楹西。又云。主人復筵。乃升長賓。侑酬之。如主人之禮。至于衆賓。遂及兄弟。亦如之。皆飲于上。注。上、西階上。又云。遂及私人。拜受者升受。下飲。卒爵。升酌。以之其位。相酬辯。注。升酌由西階。此上大夫儐尸之禮。旅酬在堂上。雖私人亦升酌下飲。蓋尊在堂上故也。特牲則旅酬時別設尊于庭。與儐尸不同。有司徹下大夫不儐尸之禮。經不云別設尊。當亦如儐也。

又案。儐尸卽天子諸侯之繹祭也。繹祭于明日行之。儐尸卽于祭日行之。此爲異耳。有司徹鄭目錄云。上大夫旣祭儐尸於堂之禮。天子諸侯之祭。明日而繹。陳氏祥道曰。繹必于明日。春秋書辛巳有事于大廟。壬午猶繹。穀梁曰。繹者。祭之明日享賓也。公羊曰。繹者何。祭之明日是也。賓尸則祭日而已。儀禮

有司徹。埽堂攝酒。迎尸而賓之。是也。又曰。正祭重。而主于禮神。釋輕。而主于禮尸。主于禮神。故在室。主于禮尸。故在堂。又曰。祊、其位也。釋、其祭也。賓尸、其事也。此說正祭及釋祭儐尸最分明。蓋正祭以神事尸。釋祭與儐尸、則以賓客之禮事尸也。天子諸侯釋祭篇亡。不可考。唯上大夫儐尸禮存耳。

凡尸在室中皆東面。在堂上則南面。

廷堪案。特牲饋食禮。祝筵几于室中。東面。下云。尸卽席坐。少牢饋食禮。司宮筵于奧。席。設几于筵上。右之。注。布陳神坐也。室中西南隅謂之奧。席東面近南爲右。下云。尸升筵。祝主人西面立于戶內。祝在左。祝主人皆拜妥尸。尸東面坐。故祝主人西面拜之。此皆尸在室中東面者也。有司徹。筵于戶西。南面。注。爲尸席也。下云。尸升筵自西方。坐。此則尸在堂上南面者也。聘禮。賓將行。朝服釋幣于禰。有司筵几于室中。注。凡釋幣。設洗盥如祭。又使還奠告。乃至于禰。筵几于室。薦脯醢。疏云。司宮設席于奧。東面。右几。但無牲牢。進脯醢而已。此無尸。爲神布席于室中。亦東面也。士昏禮。主人筵于戶西。西上。右几。注。筵、爲神布席也。聘禮。几筵既設。擯者出請命。注。賓至廟門。司宮乃于依前設之。神尊。不豫事也。席西上。考戶西依前。皆指堂上而言。席南面。故以西爲上。此爲神布席于堂上。亦南面也。蓋室中以東面爲尊。堂上以南面爲尊。故鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、公食大夫、賓席于堂上。皆南面也。在室中者。全乎鬼神之禮。故東面。在堂上皆兼乎賓客之禮。故南面也。

凡祭畢。告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。

廷堪案。特牲饋食禮。祭畢。主人出立于戶外。西南。疑當作面字。祝東面告利成。注。利、猶養也。供養之禮成。不言禮畢。於尸閒之嫌。士虞禮。祭畢。祝出戶。西面告利成。注。西面告。告主人也。是士禮告利成、祝主人立于戶外也。少牢饋食禮。祭畢。主人出立于阼階上。西面。祝出立于西階上。東面。祝告曰。利成。有司徹不儐尸之禮。祭畢。主人出立于阼階上。西面。祝出立于西階上。東面。祝告于主人曰。利成。是大夫禮告利成、祝主人立于階上也。特牲疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。以尊者稍遠于尸。若天子諸侯禮畢。於堂下告利成。故詩楚茨云。孝孫徂位。工祝致告。鄭云。孝孫徂位。堂下西面位也。祝於是致孝孫之意。告尸以利成。少牢。特牲。士虞。皆告主人以利成。此云告尸。孔氏正義。以爲天子之禮。鄭箋蓋以楚茨爲天子祭禮。故疏引之。證天子諸侯告利成在堂下也。然則告利成之禮。以於尸遠近爲差也。

又案。特牲禮。主人出立于戶外。西南。張氏淳曰。下文有云。上蕡答拜。受爵。降實于篚。主人出立于戶外。西面。此南字亦當爲面。近沈氏炳震、亦引少牢及有司徹。主人出立于阼階上西面。證特牲此文當作西面。然少牢有司徹立于階上。特牲立于戶外。禮本不同。開成石經。亦作西南。存此以質知者。

詩楚茨考

小雅楚茨凡六章。言王朝卿大夫之祭禮也。首章言黍稷爲酒食之用。遂及正祭之妥侑也。二章言牲牢

爲鼎俎之用。遂及祊祭之饗報也。三章言儐尸于堂之禮也。四章言尸嘏主人之禮也。五章言既祭而徹也。六章言既徹而燕也。以少牢饋食禮考之。有同有異。少牢所言。蓋侯國卿大夫之祭禮也。如第一章云。以爲酒食。以享以祀。以妥以侑。案少牢上篇。尸入十一飯。所謂食也。卒食酌獻尸。所謂酒也。陰厭在尸未入之前。所謂享祀也。尸入升筵。祝與主人皆拜妥尸。所謂妥也。尸七飯後告飽。祝侑尸。八飯後告飽。主人侑。所謂侑也。第二章云。或剝或亨。或肆或將。案少牢上篇。司馬刲羊。司士擊豕。所謂剝也。熟牲體于雍爨。所謂亨也。升牲體于鼎。所謂肆也。載牲體于俎。所謂將也。皆言正祭之禮也。第三章云。執爨踖踖。案少牢下篇。乃燅尸俎。蓋因儐尸而溫之。故前既云亨。此復云執爨也。又云。爲俎孔碩。案少牢下篇儐尸之禮。凡十二俎。唯尸侑主人主婦四羊俎爲正俎。其餘八俎。皆以雍人所執二俎益送往還。其禮繁多。故云孔碩也。又云。君婦莫莫。爲豆孔庶。案少牢下篇。宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦。皆右之。司士羞庶羞于尸侑主人主婦。皆左之。此非正獻之豆。皆庶羞之豆。故云孔庶也。又云。爲賓爲客。獻酬交錯。儐尸之禮。不獨助祭者爲賓客。卽尸侑亦賓客也。案少牢下篇。主人主婦上賓獻尸侑。主人獻長賓以下。皆獻也。主人酬尸。酬賓。及旅酬。無算爵。皆酬也。又云。萬壽攸酢。案少牢下篇。主人主婦上賓受尸酢。主人自酢于長賓。皆酢也。皆言儐尸之禮也。第五章云。孝孫徂位。工祝致告。蓋正祭告利成之禮。案少牢上篇。主人出立于阼階上。西面。祝出立于西階上。東面。祝告曰利成。故云徂位致告也。又云。神具醉止。皇尸載起。案少牢上篇。

尸謖，主人降立于阼階東西面。祝先尸從。遂出于廟門。此正祭之尸謖也。下篇尸出，侑從，主人送于廟門之外，拜尸不顧。此儐尸之尸出也。以上皆與少牢饋食禮同者。第三章又云，或燔或炙，炙者肝也。謂從俎也。案特牲禮主人初獻，賓長以肝從，主婦亞獻，兄弟長以燔從。少牢下篇不儐尸之禮，主人初獻，賓羞肝，主婦亞獻，次賓羞牢燔。蓋燔炙皆有。若上大夫正祭則有肝無燔，儐尸則有燔無肝也。第五章又云，諸宰君婦廢徹不遲。案特牲禮，蓋畢，宗婦徹，祝豆籩入于房，徹主婦薦俎。少牢下篇不儐尸之禮，祭畢，婦人乃徹。徹室中之饌。注皆以爲禮殺。若上大夫儐尸之禮，則但云有司徹，不云婦人徹也。又云，諸父兄弟備言燕私。案特牲禮，尸謖，徹庶羞，設于西序下，蓋畢，祝命徹阼俎豆籩，設于東序下。注皆以爲將燕。少牢下篇不儐尸之禮，歸尸俎後，徹阼薦俎。注引特牲禮爲證。蓋亦將燕也。若上大夫儐尸之禮，但云主人退，不云徹而燕也。又少牢無牛，而詩云絜爾牛羊。少牢無祊祭，而詩云祝祭于祊。少牢無樂，而詩云鐘鼓既戒。又云鐘鼓送尸。又云樂且入奏。以上皆與少牢饋食禮異者。至于少牢尸嘏主人曰，皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫，來女孝孫，使女受祿于天，宜稼于田，眉壽萬年，勿替引之。詩中如孝孫有慶，報以介福，萬壽無疆。又云，工祝致告，徂賚孝孫。又云，永錫爾極，時萬時億。又云，子子孫孫，勿替引之。亦多與嘏辭合也。王朝卿大夫之祭禮篇亡，不可考。楚茨與少牢饋食禮異者，或即其遺制歟。王深寧但云楚茨可以見少牢饋食禮，而不知其中有王朝侯國之不同也。

禮經釋例卷十一

器服之例上

凡所以馮者曰几。所以藉者曰席。

廷堪案。士昏禮、納采。主人筵于戶西。西上。右几。注。筵。爲神布席也。親迎筵几同。又舅姑既沒。則婦入三月乃奠菜。席于廟奧。東面。右几。席于北方。南面。張氏爾岐曰。席于奧者。舅席也。席于北方者。姑席也。與常祭同几者不同。聘禮、賓將行告禰。有司筵几于室中。又行聘之時。几筵既設。擯者出請命。注有几筵者。以其廟受宜依神也。又使還奠告。乃至于禰。筵几于室。士虞禮。祝布席于室中。東面。右几。特牲饋食禮。祝筵几于室中。東面。少牢饋食禮。司宮筵于奧。祝設几于筵上。右之。此爲神布席設几也。士昏禮、女父醴賓。主人徹几改筵。東上。注。徹几改筵者。鄉爲神。今爲人。聘禮、主君禮賓。宰夫徹几改筵。注。徹神几。改神席。更布也。公食大夫禮。宰夫設筵。加席几。覲禮。天子設斧依于戶牖之間。左右几。又儐郊勞使者。侯氏先升授几。侯氏拜送几。使者設几。答拜。注。上介出止使者。則已布席也。覲禮記。几俟于東箱。注。王卽席。乃設之。有司徹。司宮筵于戶西。南面。注。爲尸席也。又云。宰授几。主人受。二手橫執几。揖尸。注。獨揖尸几。禮主于尸。此爲人布席設几也。皆几席並有者也。士喪禮、大斂奠席設于奧。東面。既夕、朝祖。席升設于柩西。又設祖奠。布席。乃奠。此爲神布席也。士冠禮。主人之贊者。筵

于東序。少北。西面。此爲將冠者布席。又賓醴冠者。筵于戶西。南面。士昏禮、婦至。媵布席于奧。夫婦對筵坐。又贊醴婦。席于戶牖間。又婦饋舅姑于室注。舅姑共席于奧。又云。席于北墉下。疏云。此席將爲婦餕之位處也。鄉飲酒禮。乃席賓主人介。衆賓之席。皆不屬焉。又將升歌。設席于堂廉。東上。注。爲工布席也。側邊曰廉。鄉射禮。乃席賓。南面。東上。衆賓之席繼而西。席主人于阼階上。西面。席工于西階上。少東。燕禮。司宮筵賓于戶西。東上。無加席也。注。無加席。燕。私禮。臣屈也。若有諸公。席于阼階西。北面。東上。無加席。亦屈之。大射同。又主人辯獻大夫。遂薦之。繼賓以西東上。注。亦獻之而後布席也。大射云。小卿賓西東上。大夫繼而東上。若有東面者。則北上。又席工于西階上。少東。獻筵則無席。大射云。席工于西階之東。東上。燕禮記。若四方之賓燕。賓爲苟敬。席于阼階之西。北面。此即公之席位。其介爲賓。有司徹。司宮又筵于西序。東面。此侑席也。又云。司宮設席于東序。西面。此主人席也。又云。司宮設席于房中。南面。此主婦席也。士冠禮、特牲禮、筮日。皆席于門中。闑西。閾外。少牢立筮。故不布席。以上皆無加席者。鄉飲酒禮。賓若有遵者。席于賓東。公三重。大夫再重。公升。如賓禮。辭一席。使一人去之。大夫則如介禮。有諸公。則辭加席。委于席端。主人不徹。無諸公。則大夫辭加席。主人對。不去加席。鄉射禮。大夫若有遵者。席于尊東。大夫辭加席。主人對。不去加席。注。不去者。大夫再重席。正也。賓一重席。燕禮。小臣設公席于阼階上。西鄉。設加席。又主人獻卿。司官兼卷重席。設于賓左。東上。卿辭重席。司官徹之。大射同。大射。小臣設公席于阼階上。西鄉。敖氏繼公曰。公不言設加席。如燕禮可知。司宮設賓席于戶西。南面。有加席。燕禮賓無加席。以上皆有加席者。聘禮禮賓。及公食大夫禮。覲禮。皆有加席。此爲人布席也。皆有席無几者也。至于士昏

記婦乘以几從者二人坐持几相對此則升車所履之几非所馮之几也

又案周禮春官司几筵掌五几謂玉几彫几彤几漆几素几也五席謂莞筵紛純繅席畫純次席黼純蒲筵繢純及熊席也又有葦席柏席後鄭不數者疏云以喪中非常故也以禮經證之鄉飲酒記鄉射記皆云蒲筵緇布純注純緣也公食大夫記司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純皆卷自末又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純士虞禮素几葦席在西序下萑席即周官莞筵也莞萑聲相近周官云莞筵紛純鄭司農云紛讀爲和粉之粉謂白繡也蒲筵繢純禮經云萑席元帛純蒲筵緇布純者蓋元帛上加繡緇布上加繢也又燕禮設公席注周禮諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純聘禮禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純皆據周官經而言也若彫几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有遵與僎同者席于賓東亦南面考賓席牖前南面位在西北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰坐于東南也遵席賓東南面位在東北故曰坐于東北也後人據禮記鄉飲酒義以爲隅坐非也萬氏斯大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐

介于西南。主人坐于東南。而坐僎于東北者。言其方也。後章云賓必南鄉。介必東鄉。主人坐于東方者。言其鄉也。

後人行禮。信其前而遺其後。遂定爲側坐相向。垂爲令典。郡縣諸司。以吏治爲急。于此無過遵行故事。孰爲審察其非。其相禮執事之人。類皆庸碌無知。豈能深究。行之既久。羣視爲禮之固然矣。竊謂明人于禮經。多束之不觀。所知者惟小戴記。而又未深求其義。宜乎來萬氏之譏也。

凡盛水之器曰罍。斟水之器曰枓。棄水之器曰洗。

廷堪案。少牢饋食禮。司宮設罍水于洗東。有枓。注。枓、斟水器也。凡設水用罍。沃盥用枓。禮在此也。疏云。言凡總儀禮一部內。用水者。皆須罍盛之。沃盥水者。皆用枓爲之。士冠禮。設洗。水在洗東。注。洗、承盥洗者棄水器也。士用鐵。水器尊卑皆用金罍。及大小異。疏云。案漢禮器制度。洗之所用。士用鐵。大夫用銅。諸侯用白銀。天子用黃金也。士昏禮言設洗。不言水。鄉飲酒、鄉射、特牲饋食記、設洗。水在洗東。言水不言罍。燕禮、大射。設洗。罍水在東。言罍不言枓。皆文不具也。其實有洗卽有罍。有罍卽有枓也。士虞禮設洗。水在洗西者。反吉也。又特牲饋食禮。尸盥匜水。實于槃中。簞巾在門內之右。注。設盥水及巾。尸尊不就洗。門內之右。象洗在東。少牢饋食禮。小祝設槃匜與簞巾于西階東。蓋尸不就洗。故別設槃匜。以待其盥也。

凡盛酒之器曰尊。斟酒之器曰勺。

廷堪案。盛酒之器。見于禮經者。曰甒。曰壺。曰方壺。曰瓦大。曰圜壺。尊、其統名也。士冠禮、醮用酒。尊于房戶之間。兩甒。少牢饋食禮。司宮尊兩甒于房戶之間。此皆用甒者也。兩甒者。一元酒也。禮器。門外缶。門內壺。君尊瓦甒。鄭注。壺大一石。瓦甒五斗。缶大小未聞也。則甒小于壺矣。鄉飲酒、鄉射。兩壺亦有元酒。特牲饋食記。尊兩壺于房中。謂婦人尊也。兩壺當亦有元酒。特牲禮。獻衆賓畢。尊兩壺于阼階東。又云。西方亦如之。注。爲酬賓及兄弟行神惠。不酌上尊。卑異之。兩壺皆酒。優之。無元酒。此皆用壺者也。經不云方壺圜壺。以燕禮大射考之。士旅食兩圜壺皆酒。則此當是圜壺矣。又特牲禮祭日陳設。云尊于戶東。元酒在西。不云是壺是甒。燕禮、大射。卿大夫士皆方壺。特牲、士禮。亦方壺歟。大射。尊于大侯之乏東北。兩壺獻酒。注。爲隸僕人巾車糝侯豻侯之獲者。獻、讀爲沙。沙酒濁。特泲之。必摩沙者也。兩壺皆沙酒。郊特牲曰。汁獻涗于醆酒。疏云。祭侯之神。故用鬱鬯。郊特牲注。謂泲秬鬯以醆酒也。獻。讀當爲莎。齊語。聲之誤也。秬鬯者。中有煮鬱。和以盎齊。摩莎泲之。出其香汁。因謂之汁莎。又飲不勝者畢。司宮尊侯于服不之東北。兩獻酒。亦兩壺皆鬱鬯。無元酒也。士昏禮。尊于房戶之東。無元酒。注。無元酒。略之也。燕禮、大射。司宮尊于東楹之西。兩方壺。注。尊方壺。爲卿大夫士也。臣道直方。此用方壺者也。又燕禮。公尊瓦大兩。注。瓦大、有虞氏之尊也。大射。膳尊兩甒。注。膳尊、君尊也。此用瓦大者也。皆有元酒。燕禮。尊士旅食于門西。兩圜壺。注。用圜壺。變于卿大夫也。大射。尊士旅食于西鑮

之南。北面。兩圜壺。注。旅、衆也。士衆食。未得正祿。謂庶人在官者。賤無元酒。此用圜壺者也。亦兩壺皆酒。此皆盛酒之器。統謂之尊也。士冠、士昏、皆側尊甒醴。聘禮記禮賓則瓦大一。士虞禮則兩甒醴酒。是盛醴亦用甒及瓦大也。又士冠禮注。勺尊升。所以斟酒也。考鄉飲酒。兩壺加二勺。鄉射兩壺。左元酒。皆加勺。大射方壺、膳尊。亦云加勺。特牲饋食記。兩壺加勺。士冠禮醮用酒。尊亦加勺。蓋酒在尊中。必以勺斟之。然後實于爵也。燕禮方壺、瓦大、圜壺。不云加勺。大射圜壺。及獲者釋獲者之壺。亦不云加勺。皆文不具也。少牢饋食禮。司宮取二勺于篚。洗之。兼執以升。乃啓二尊之蓋冪。加二勺于二尊。大夫祭祀。威儀多也。士冠禮。側尊一甒醴。有篚實勺觶角柶。士虞禮。兩甒醴酒。加勺。是醴亦用勺也。又加勺皆南枋。士虞禮。加勺南枋。特牲禮。爲酬賓及兄弟。尊兩壺于阼階東。加勺南枋。西方亦如之。少牢。加勺。覆之南枋。是也。若燕禮、大射。尊面嚮君。則勺亦東枋歟。

又案。牲之在鼎曰升。酒之在尊。經注皆無文。考左傳哀公十三年。旨酒一盛兮。余與禍之父睨之。杜預曰。一盛、一器也。釋文。盛、音成。爾雅釋器。彝、卣、罍、器也。郭璞註。皆盛酒尊。彝、其總名。又焦氏易林。旨酒一盛。又楊雄酒賦。鴟夷滑稽。腹大如壺。盡日盛酒。人復藉酤。又漢書張騫傳注。師古曰。椑榼、卽今之偏榼。所以盛酒耳。非用飲者也。據此。則酒之在尊。當曰盛也。

凡酌酒而飲之器曰爵。

廷堪案爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵也考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣後鄭曰觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗鄉飲酒記獻用爵其他用觶鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射雖獻亦用觚宰夫爲主人辟君也至于酬旅酬無算爵則同用觶矣特牲饋食禮主人初獻尸尸醋主人主人獻祝獻佐食皆用角注云不用爵者下大夫也因父子之道質而用角是也又大射司馬獻獲者則用散經云司馬正洗散特牲佐食獻尸則用散經云利洗散注利佐食也獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚是也特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酌衆賓長爲加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶于其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觚賈氏無疏敖氏繼公曰二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觚爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觶故代君爲主人之獻酢用觚殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觚也若夫醴用觶而不用爵觚者醴事質故也

凡亨牲體之器曰鑊。

廷堪案。士冠禮。特豚。載合升。注。煑于鑊曰亨。士虞禮。側亨于廟門外之右。東面。注。側亨、亨一胖也。亨于爨曰鑊。特牲饋食禮。亨于門外東方。西面北上。注。亨、煑也。煑豕魚腊以鑊。各一爨。詩云。誰能亨魚。溉之釜鬵。少牢饋食禮。羹定。雍人陳鼎五。三鼎在羊鑊之西。二鼎在豕鑊之西。周禮春官大宗伯。省牲鑊。後鄭曰。鑊、亨牲器也。是知亨牲體之器曰鑊也。又魚腊亦亨之以鑊。天官亨人。掌共鼎鑊。後鄭曰。鑊、所以煑肉及魚腊之器。

凡升牲體之器曰鼎。出牲體之器曰朼。

廷堪案。牲體之有鼎。猶酒之有尊也。牲體之有朼。猶酒之有勺也。士冠禮、醮用酒。若殺則特豚。載合升。離肺實于鼎。設扃鼏。士昏禮。期。初昏。陳三鼎于寢門外。三鼎。特豚。魚。腊。其實、特豚。合升。去蹄。舉肺脊二。祭肺二。魚十有四。注。凡魚之正十五。而鼎減一爲十四者。欲其敵偶也。腊一肫。注。或作純。全也。髀不升。皆飪。設扃鼏。婦饋舅姑。特豚。合升。側載。注。側載者。右胖載之舅俎。左胖載之姑俎。聘禮。設飧飪一牢。在西。鼎九。羞鼎三。腥一牢。在東。鼎七。注。飪。熟也。熟在西。腥在東。象春秋也。上介、飪一牢。在西。鼎七。羞鼎三。注。西鼎無鮮魚鮮腊。衆介皆少牢。此中庭之饌也。若豆鉶簠簋。則設于堂上。米禾薪芻。則設于門外。歸饔餼。飪一牢。鼎九。牛羊豕魚腊腸胃同鼎。膚鮮魚鮮腊。設扃鼏。膷臐膮蓋陪牛羊豕。腥二牢。鼎二七。無鮮魚鮮腊。上介。飪一牢。鼎七。羞鼎三。羞鼎卽陪鼎。腥一牢。鼎七。士喪禮、小斂。陳一鼎。其實、特豚。四鬄。

去蹄、兩胎、脊肺、設扃鼏、大斂、陳三鼎、豚合升、魚鱄鮒九、腊左胖、髀不升、既夕禮、大遣奠、陳五鼎、其實、羊左胖、髀不升、腸五、胃五、離肺、豕亦如之、豚解、無腸胃、魚腊鮮獸、注・鮮・新殺者・士腊用兎・加鮮獸而無膚者・豕既豚解・略之・士虞記、羹飪、升左肩、臂、臑、肫、胳、脊、脊、離肺、膚祭三、取諸左膑上、肺祭一、實于上鼎、升魚鱄鮒九、實于中鼎、升腊左胖、髀不升、實于下鼎、皆設扃鼏、少牢饋食禮、雍人陳鼎五、司馬升羊右胖、髀不升、肩、臂、臑、膞、胳、正脊一、脡、脊一、横脊一、短脊一、正脊一、代脊一、皆二骨以竝、腸三、胃三、舉肺一、祭肺三、實于一鼎、注・竝・併也・脊・脊骨多・各取二骨竝之・以多爲貴・司士升豕右胖、髀不升、肩、臂、臑、膞、胳、正脊一、脡、脊一、横脊一、短脊一、正脊一、代脊一、皆二骨以竝、舉肺一、祭肺三、實于一鼎、雍人倫膚九、實于一鼎、司士又升魚腊、魚十有五而鼎、腊一純而鼎、腊用麋、卒脀、皆設扃鼏、有司徹、乃燅注・燅・溫也・尸俎、卒燅、乃升羊豕魚三鼎、無腊與膚、乃設扃鼏、賓尸之禮重・溫尸俎于鑊・復升于鼎・此皆升于鼎者也、士昏禮、婦至、除鼏、舉鼎入、匕俎從設、北面載執而俟、匕者逆退、注・執匕者事畢逆退・由便・公食大夫禮、士舉鼎、去鼏于外、次入、又云、雍人以俎入、陳于鼎南、旅人南面加匕于鼎、退、又云、序進、南面匕、載者西面、又云、大夫既匕、匕奠于鼎、逆退、復位、士喪禮、小斂奠、舉者盥、右執匕、卻之、左執俎、横攝之、入、又云、乃朼載、朼與匕同・士虞禮、鼎入、匕俎從設、左人抽扃鼏、匕、佐食及右人載、卒朼者逆退、復位、特牲饋食禮、贊者錯俎、加匕、乃朼、又云、卒載、加匕于鼎、少牢饋食禮、鼎序入、雍正執一匕以從、雍府執四匕以從、司士合執二俎以從、司士贊者二人、皆合執二俎以相、從入、又云、匕皆加于鼎、東枋、

又云宗人遣賓就主人皆盥長枇注長枇者長賓先次賓後也主人不枇言就主人者明親臨之古文枇作匕有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入又云雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋此皆將載于俎故用匕出之于鼎也故曰升牲體之器曰鼎出牲體之器曰枇也

凡載牲體之器曰俎

廷堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚腊飪載體進奏注奏謂皮膚之理魚七縮俎寢右腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脊二骨短脊注士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名也膚三離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脊二骨膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊長脊二骨短脊膚一離肺一主婦俎觳折其餘如阼俎佐食俎觳折脊脊膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺脀膚一離肺一少牢饋食禮上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以竝腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩端脊脊肺肩張氏爾岐曰按上文已言肩不當重出且遺胃則肩字即胃字之誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚

用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡腊之體載禮在此虞九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬杙羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑注臑在下者折分之以爲肉湆俎也正脊一脡脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一祭肺一載于一俎羊肉湆臑折正脊一正脊一腸一胃一齊肺一載于南俎司士杙豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一虞五齊肺一載于一俎此二俎則以雍人所執之俎益送之佈俎羊左肩左肫正脊一脊一腸一胃一切肺一載于一俎佈俎豕左肩折正脊一脊一虞三切肺一載于一俎亦以雍人所執之俎益送之阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一腸一胃一齊肺一載于一俎豕脣臂一脊一脊一虞三齊肺一載于一俎此二俎亦以雍人所執之俎益送之主婦俎羊左臑脊一脊一腸一胃一虞一齊羊肺一載于一俎司士杙魚亦司士載尸俎五魚橫載之佈主人皆二魚亦橫載之皆加膴祭于其上此三魚俎亦益送之俎此皆載于俎者也故曰載牲體之器曰俎也又鄉飲酒記、鄉射記皆云其牲、狗也亨于堂東北燕禮記其牲、狗也亨于門外東方皆出諸鑊即載諸俎不用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎則謂之升矣魚腊亦然

凡盛濡物之器曰甕實濡物之器曰豆

廷堪案聘禮、歸饔餼賓、腥二牢醯醢百甕夾碑十以爲列醯在東上介、腥一牢筥及甕如上賓是菹醢醯醬皆盛之以甕也士冠禮、醮用酒再醮兩豆葵菹蠃注今文蠃爲蝸醢士昏禮饌于房中菹醢四豆聘禮、歸饔餼堂上八豆皆二以竝東上韭菹其南醓醢屈注醓醢肉汁也屈錯也西夾六豆北上韭菹其東醓醢屈東夾亦如之公食大夫禮、設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋

鬱、以西、菁菹、鹿臡、上大夫八豆、加葵菹蝸醢、既夕禮、大遣奠、四豆、脾析、蜱醢、葵菹、蠃醢、士虞記、豆實、葵菹、菹以西、蠃醢、特牲饋食禮、陰厭、主婦薦兩豆、葵菹、蝸醢、少牢饋食禮、陰厭、薦韭菹、醓醢、葵菹、蠃醢、少牢四豆、盛于特牲、主人獻祝、薦兩豆、菹醢、注、葵菹、蠃醢、有司徹、主人獻尸、薦韭菹、醢、昌菹醢、注、昌、昌本也、韭菹、醓醢、昌本、麋臡、主人獻侑、主人受尸酢、主婦皆薦韭菹醢、主婦受尸酢、婦贊者薦韭菹醢、不儐尸之禮、主婦致爵于主人、賓致爵于主婦、亦薦韭菹醢、蓋皆二豆、韭菹、醓醢也、是菹醢之屬實之以豆也、公食大夫禮、設正饌、宰夫自東房授醓醬、注、以醓和醬、不云豆、考士昏禮、饌于房中、醓醬二豆、是實醓醬亦用豆也、公食大夫禮、士羞庶羞、皆有大、注、大、以肥美者特爲臠、所以祭也、魚或謂之膴、膴、大也、唯醓醬無大、蓋執豆如宰、注、如宰、如其進大羹湆、右執豆、左執蓋、旁四列、西北上、膷、以東、臐、膮、注、牛曰膷、羊曰臐、豕曰膮、牛炙、炙南醢、以西、牛胾、醢、牛鮨、注、內則謂脂爲膾、然則膾用鮨、今文鮨作鰭、鮨南、羊炙、以東、羊胾、醢、豕炙、炙南、醢、以西、豕胾、芥醬、魚膾、凡十六豆、上大夫庶羞二十豆、加于下大夫以雉兔鶉鷃、特牲、尸入九飯、佐食羞庶羞、四豆有醢、注、庶、衆也、衆羞以豕肉、四豆者、膮、炙、胾、醢、少牢、尸入十一飯、上佐食羞胾、兩瓦豆有醢、亦用瓦豆、設于薦豆之北、注、設于薦豆之北、以其加也、四豆亦綁、羊胾在南、豕胾在北、無臐膮者、尚牲不尚味、是庶羞亦用豆也、皆濡物也、鄉射記、醢以豆、注、豆宜濡物、故曰實濡物之器曰豆也、蓋醓醢之在罋、猶酒之在壺、牲體之在鼎也、故周禮天官膳夫、醬用百有二十罋、醢人、王舉則共醢六十罋、賓客之禮、共醢五十罋、醢人、王舉則共齊菹醢物六十罋、賓客之禮、共醢五十罋也、詩召南采蘋、于以盛之、維筐及筥、然則濡

物在饔亦當曰盛也。

又案周禮天官醢人五齊（當爲齍）七醢七菹三臡後鄭注五齍、昌本（昌蒲根也。切之四寸爲菹）脾析（鄭司農曰：牛百葉也）蜃（大蛤也）豚拍（鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也。或曰豚拍肩也）深蒲（鄭司農云蒲翦入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳元謂深蒲蒲始生水中子）七醢、醓（肉汁也）蠃（虵蝓也）蠯（禮經作蜱蛤也）蚳（蛾子也）魚兔鴈醢七菹、韭菁（蔓菁也）茆（鳧葵也）葵芹箈（箭萌也）筍（竹萌也）菹三臡、麋鹿麇臡也。凡醯醬所和細切爲齏全物若臠爲菹有骨爲臡無骨爲醢考士冠禮旣夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用葵菹蠃醢聘禮歸饔餼公食大夫正饌少牢陰厭有司徹主人獻尸主人獻佋主人受尸酢主婦受尸酢不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦皆用韭菹醓醢旣夕大遣奠又用脾析蜱醢公食大夫正饌有司徹主人獻尸又皆用昌本麋臡公食大夫正饌又用菁菹鹿臡其五齍之蜃豚拍深蒲七醢之蚳醢魚醢兔醢鴈醢七菹之茆菹芹菹箈菹筍菹三臡之麋臡皆不見于禮經蓋天子諸侯之禮則用之其篇亡矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五齍七醢七菹三臡者天子祭祀之禮故也。

凡實乾物之器曰籩。

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官籩人所掌朝事之籩、糗（熟麥也）蕡（熬枲實也）白（熬稻也）黑（熬黍也）形鹽（鹽之似虎者）膴（臠生魚爲大臠）鮑魚鱐（鮑者于榻室中糗乾之出于江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之）饋食之籩棗、栗（禮經

作栗・桃、乾蘓、乾梅也・榛實。賈疏・饋食八籩・其三蓋乾桃・溼梅・乾棗・加籩之實。蔆、芡、雞頭也・桌、脯。蔆、芡、桌、脯。重言之者・以四物爲八籩・羞籩之實。糗餌、粉餈。合蒸曰餌・餅之曰餈・言糗・餈言粉・互相足・皆乾物也。士冠禮、兩籩栗、脯。既夕禮、大遣奠、四籩棗、糗、栗、脯。士虞記、籩棗烝、栗擇。特牲饋食禮、主婦亞獻、設兩籩注、兩籩棗、栗。有司徹、主人獻尸、主婦設糰、蕡、白、黑。注・此朝事之籩・大夫無朝事・而用之賓尸・亦豐大夫之禮・主人獻侑。主人受尸酢。主婦受尸酢。皆二籩糰、蕡。主婦獻尸、設糗與腶脩。主婦獻侑。羞糗脩。主婦致爵于主人。設糗脩。如尸禮。不賓尸之禮。主婦亞獻、設籩棗、糗、栗、脯。注・棗・饋食之籩・糗・羞籩之實・雜用之・下賓尸也・栗脯・加籩之實也・主婦獻祝。主婦致爵于主人。賓致爵于主婦。籩皆棗、糗。禮經所載、祇有糰、蕡、白、黑、棗、栗、脯、糗、腶脩。無形鹽、膴、鮑、魚、鱐、乾蘓、榛實、蔆、芡之屬。少于周禮籩人者。蓋士冠、既夕、特牲、有司徹、皆士大夫之禮。故不能備物也。又周禮無腶脩。而禮經有腶脩者。考春秋莊公二十四年公羊傳。腶脩云乎。何休註。腶脩者。脯也。故周禮不重出也。又特牲饋食記。籩巾以綌也。纁裏。注。舊說云。纁裏皆元被。是籩巾亦有裏。如笲與竹簠方矣。

又案。楊氏復曰。士冠。脯、醢。士昏禮。賓。脯、醢。鄉飲。脯、醢。衆賓辯有。脯、醢。鄉射。薦用籩。脯。五臠。醢。以豆。聘禮。醴賓。脯、醢。又筵几于室。薦。脯、醢。燕禮、大射禮。獻賓。獻公。獻卿。薦。脯、醢。士喪禮。始死奠。脯、醢。小斂奠。脯、醢。朝夕奠。脯、醢。特牲主人獻賓。薦。脯、醢。以上皆一豆一籩。士冠再醮。兩豆。葵菹、蠃醢。兩籩。栗、脯。士喪大斂。甗豆兩。兩籩無縢。士虞。兩豆。兩籩。獻祝。兩豆。兩籩。特牲。兩豆。兩籩。主婦致爵于主人。兩豆。兩籩。以上皆

兩豆兩籩。既夕遣奠。四豆。四籩。少牢賓尸。四豆。四籩。以上皆四豆四籩。又曰。特牲禮厭祭時。薦兩豆。及迎尸饋食之時。佐食羞庶羞四豆。皆未用籩也。及主婦亞獻尸。始設籩。少牢厭祭及迎尸饋食。亦未用籩也。逮明日賓尸。于是主婦薦韭菹醢、昌菹醢。取籩于房。其所薦先後之序。則豆重籩輕。于此可見矣。竊謂楊說非也。考禮經通例。食禮。則有豆無籩。飲酒之禮。則豆籩皆有。故公食大夫。有豆無籩。鄉飲、鄉射、燕禮、大射。豆籩皆有。特牲尸入九飯。有豆無籩。主婦亞獻。主人獻賓。豆籩皆有。少牢尸入十一飯。有豆無籩。有司徹祭畢賓尸。豆籩皆有。蓋禮不同則器亦異。非豆重而籩輕也。又天子諸侯之祭。始明日而繹。至于少牢賓尸。即于祭日。非明日也。楊氏云明日賓尸。亦誤。

又案。有司徹、主人獻尸。主婦自東房薦韭菹醢。坐奠于筵前。又云。婦贊者執昌菹醢以授主婦。主婦不興、受。陪設于南。又云。興取籩于房。𩜁、蕡。坐設于豆西。又云。婦贊者執白黑以授主婦。主婦不興、受。設于初籩之南。注。此皆朝事之豆籩。大夫無朝事。而用之儐尸。亦豐大夫之禮。考醢人朝事之豆。韭菹、醓醢、昌本、麋臡、菁菹、鹿臡、茆菹、麇臡。籩人朝事之籩。𩜁、蕡、白、黑、形鹽、膴、鮑、魚、鱐。豆籩皆八。此儐尸四豆四籩。僅得其半。是大夫儐尸之禮、遠下天子朝事之禮。是殺也。非豐也。注蓋失之矣。

凡盛黍稷之器曰簋。曰敦。盛稻粱之器曰簠。

廷堪案。聘禮、歸饔餼。堂上八簋。黍。其南稷。錯。西夾六簋。黍。其東稷。錯。東夾亦如之。公食大夫禮、正饌。宰夫設

黍稷六簋。是諸侯盛黍稷之器。謂之簋也。少牢饋食禮、陰厭。主婦自東房。執一金敦黍。有蓋。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷以授主婦。主婦興受。坐設于魚俎南。又興受贊者敦黍。坐設于稷南。又興受贊者敦稷。坐設于黍南。祭畢餕。司士進一敦黍于上佐食。又進一敦黍于下佐食。是大夫盛黍稷之器謂之敦也。士昏禮。饌于房中。黍稷四敦。士喪禮、朔月奠。無籩。有黍稷。用瓦敦。有蓋。當籩位。士虞禮、陰厭。贊設二敦于俎南。黍其東稷。特牲饋食禮。盛兩敦。陳于西堂。注。盛黍稷者。宗婦也。又陰厭。主婦設兩敦黍稷于俎南。是士盛黍稷之器亦謂之敦也。聘禮、歸饔餼。堂上兩簠。粱在北。注。簠不次簋者。粱稻加也。西夾兩簠。粱在西。東夾亦如之。公食大夫、設加饌。宰夫授公飯粱。公設之于濟西。又云。宰夫膳稻于粱西。又云。賓坐席末。取粱即稻。祭于醬湆間。又云。賓北面自間坐。注。自間坐。由兩饌之間也。左擁簠粱。右執湆以降。公食大夫記。簠有蓋冪。注。稻粱將食乃設。去會于房。蓋以冪。是盛稻粱之器謂之簠也。士盛黍稷之器。亦有用簋者。特牲、祭畢餕。佐食分簋鉶。注。敦、有虞氏之器也。周制士用之。變敦言簋。容同姓之士。得從周制耳。是也。說文。簋、黍稷方器也。簠、黍稷圓器也。竊謂簠乃稻粱器。非黍稷器。當以經文爲正。周禮秋官掌客鄭氏注。簠、稻粱器也。簋、黍稷器也。其義精矣。詩秦風釋文。亦用鄭義。

又案。陳氏祥道曰。周官掌客。五等諸侯。簠數有差。而簋皆十二。有簠或不預。是簠尊而簋卑也。此說非也。考公食大夫禮。黍稷爲正饌。稻粱爲加饌。正饌用俎豆。加饌用庶羞。禮以質爲敬。黍稷、俎豆、質也。稻

粱、庶羞、文也。正饌尊于加饌。則簋亦尊于簠矣。是以聘禮歸饔餼。以簠繼簋之後也。特牲、少牢、陰厭。有黍稷無稻粱者。事鬼神之禮尚質故也。

又案考工記。陶人爲甗。實二鬴。厚半寸。脣寸。又云。甑實二鬴。厚半寸。脣寸。七穿。皆飯器也。故少牢饋食禮云。雍人摡鼎匕俎于雍爨。廩人摡甑甗匕與敦于廩爨。蓋飯之在甑甗。猶牲體之在鼎。飯之用匕。猶牲體之用匕。飯之盛于敦。猶牲體之載于俎也。酒之有壺勺爵。菹醢之有罋與豆也。亦然。匕飯匕牲體之器同用匕。而匕湆之器亦用匕。且有挑匕疏匕之不同。注・疏匕・匕枋有刻飾者・有司徹、主人獻尸。羞匕湆。雍人授次賓疏匕。又云。二手執挑匕枋以挹湆。注于疏匕。若是者三。是次賓所用者疏匕。雍人所用者挑匕也。特牲。宗人執畢。注。畢、狀如叉。蓋爲其似畢星。故取名焉。主人親舉。宗人則執畢導之。既錯。又以畢臨匕載。備失脫也。則畢蓋所以輔匕者。詩小雅大東。有睆簋飧。有捄棘匕。毛傳。飧、熟食。謂黍稷也。匕、所以載鼎實。竊謂此匕在簋飧之下。疑爲匕飯之匕。鄭司農云。甗、無底甑。方言。甑自關而東謂之甗。孟子。以釜甑爨。是甑甗又爲炊飪之器也。

又案考工記。旗人爲簋。賈疏。祭宗廟皆用木簋。今此用瓦簋。據祭天地及外神尚質。器用陶匏之類也。又引周易損卦彖鄭氏注。四、巽爻也。巽爲木。五、離爻也。離爲日。日體圓。木器而圓。簋象也。說文。簋、古文作柶。是簋之屬皆木器或瓦器也。又考工記。梓人爲飲器。又曰。凡試梓飲器。又說文。觴、觶、觛、觴、觚等字

皆从角。是爵之屬皆木器或角器也。又說文。櫑、龜目酒尊。又云。櫑、或从缶。是尊罍之屬亦木器或瓦器也。詩周南卷耳。我姑酌彼金罍。毛傳云。人君黃金罍。孔氏正義曰。故異義。罍制。韓詩說。金罍大夫器也。天子以玉。諸侯大夫皆以金。士以梓。毛詩說。金罍、酒器也。詩。臣之所酢。人君以黃金飾尊。謹案。韓詩說。天子以玉。經無明文。司尊彝云。皆有罍。諸臣之所酢。注云。罍、亦刻而畫之。爲山雲之形。言刻畫。則用木矣。故禮圖依制度。云刻木爲之。韓詩說言士以梓。士無飾。言其木體。則以上同用梓而加飾耳。然則少牢所謂金敦。祭統所謂玉爵。皆瓦器與木器。但以金玉飾之而已。今古器之風盛行。所售者皆範銅爲之。又爵一升。觶三升。爵小而觶大。經傳並有明文。今所售者。或觶小于爵。又禮經之鼎。必曰士舉之。則其重可知。今所售者。乃小而輕。稚子可提也。禮經之敦。第曰主婦執之。則其輕可知。今所售者。乃大而重。壯夫難勝也。凡此之類。疑不能明。嗜古器者。其必有說以處此矣。

凡實羹之器曰鉶。實大羹之器曰鐙。

廷堪案。有鹽菜者謂之羹。無鹽菜者謂之大羹。不和也。羹之有大羹。猶酒之有明水。尚質也。聘禮、歸饔餼。堂上六鉶。牛以西羊豕。豕南牛。以東羊豕。注。鉶、羹器也。又西夾四鉶。牛以南羊。羊東豕。豕以北牛。東夾亦如之。公食大夫禮正饌。宰夫設鉶四于豆西。東上。牛以西羊。羊南豕。豕以東牛。注。鉶、菜和羹之器。此皆用大牢者。故鉶羹有牛羊豕之別。少牢饋食禮。尸入飯。上佐食羞兩鉶。取一羊鉶于房中。坐設于韭菹

之南。下佐食又取一豕鉶于房中以從。上佐食受。坐設于羊鉶之南。皆芼。皆有柶。有司徹。主婦獻尸。入于房。取一羊鉶。坐奠于韭菹西。主婦贊者、執豕鉶以從。主婦不興、受。設于羊鉶之西。注。飲酒而有鉶者。祭之餘鉶。此皆用少牢者。故鉶羹有羊豕之別。士虞禮陰厭。設一鉶于豆南。特牲饋食禮陰厭。兩鉶芼。設于豆南。此皆用特豕者。唯豕羹而已。是實羹之器謂之鉶也。公食大夫禮正饌。大羹湆不和。實于鐙。注。瓦豆謂之鐙。士虞禮。尸入飯。泰羹湆自門入。設于鉶南。特牲。尸入飯。設大羹湆。不云實于鐙者。文不具也。是實大羹之器謂之鐙也。鹽菜者。所以和羹也。凡鉶羹皆有之。公食大夫記。鉶芼。牛藿。羊苦。豕薇。皆有滑。注。藿、豆葉也。苦、苦荼也。滑、堇荁之屬。士虞記。鉶芼。用苦若薇。有滑。夏用葵。冬用荁。特牲記。鉶芼。用苦若薇。皆有滑。夏葵。冬荁。是也。若大羹。則煑肉汁矣。

凡扱醴扱羹之器皆曰柶。

廷堪案。士冠禮。賓醴冠者。士昏禮。女父醴使者。舅姑醴婦。聘禮。主國之君禮聘賓。授醴者皆加柶。受醴者皆以柶祭醴三。坐啐醴。建柶興。建。士冠作捷。聘禮不云興。文不具也。祭醴三者。士昏記。始扱一祭。又扱再祭。聘禮記。祭醴。再扱。始扱一祭。卒再祭。是扱醴之器謂之柶也。公食大夫禮。賓祭正饌。扱上鉶以柶。辯擩之。注。扱以柶。扱其鉶菜也。士虞記。鉶芼有柶。少牢饋食禮。尸飯之先。設羊豕四鉶。皆有柶。尸扱以柶。祭羊鉶。遂以祭豕鉶。嘗羊鉶。有司徹。主婦獻尸。尸坐。以羊鉶之柶挹羊鉶。遂以挹豕鉶。挹。石經作扱。主婦致爵于主人。祭

鉶。如尸禮。是扱鉶之器亦謂之柶也。士虞禮、特牲饋食禮。尸入但云祭鉶嘗鉶。不云扱以柶者。文已見于士虞記也。醴有糟。鉶羹有菜。故皆以柶扱之。

凡相見。君則以玉爲摯。臣則以禽幣爲摯。

廷堪案。聘禮。使者受圭。又云。受享束帛加璧。受夫人之聘璋。享元纁束帛加琮。注。君享用璧。夫人用琮。天地配合之象也。圭璋特。達瑞也。璧琮有加。往德也。周禮曰。瑑圭璋璧琮以覜聘。聘禮記。凡四器者。唯其所寶以聘可也。注。四器、謂圭、璋、璧、琮。考聘君之玉爲圭。享君之玉爲璧。聘夫人之玉爲璋。享夫人之玉爲琮。皆以瑑爲文。此聘賓所執之摯。非兩君相見及見天子之圭璧也。覲禮。至于郊。王使人皮弁用璧勞。又覲時侯氏坐奠圭。又四享皆束帛加璧。此圭則諸侯命圭。非聘禮之瑑圭也。是君相見則以玉爲摯也。士冠禮冠畢奠摯見于君。遂以摯見于鄉（當作卿。）大夫鄉先生。注。摯、雉也。士昏禮。納采用鴈。又賓執鴈請問名。又納吉用鴈。如納采禮。又請期用鴈。又親迎。賓執鴈。（按士摯用雉。用鴈者。攝盛也。）士昏記。若不親迎。則婦入三月。然後壻見。入門東面奠摯再拜。出。注。壻見于寢。摯、雉也。（此蓋以士相見之禮用雉。大禮既成之後。不攝盛也。）士相見禮。贄。（同摯。）冬用雉。夏用腒。注。贄、所執以至者。君子見于所尊敬。必執贄以將其厚意也。士贄用雉者。取其耿介。交有時。別有倫也。雉必用死者。爲其不可生服也。夏用腒。備腐臭也。又下大夫相見以鴈。飾之以布。維之以索。如執雉。注。鴈取知時。飛翔有行列也。又上大夫相見以羔。飾之以布。四維之。結于面。左頭。

如麛執之。注。上大夫、卿也。羔取其從帥。羣而不黨也。聘禮。聘後卿大夫勞賓。賓不見。大夫奠鴈再拜。上介受勞上介。亦如之。注。不言卿。卿與大夫同執鴈。下見于國君。注。下見于國君。當作下於見國君。周禮。凡諸侯之卿見朝君。皆執羔。聘禮記。賓卽館。訝將公命。又見之以其摯。注。大夫訝者執鴈。士訝者執雉。又賓旣將公事。復見訝以其摯。注。上介執鴈。羣介執雉。此皆以禽爲摯者也。士昏禮。納徵。元纁束帛。儷皮。如納吉禮。疏云。此納徵無鴈者。以有束帛爲贄故也。納吉用束帛。亦攝盛。聘禮。若過邦。使次介假道。束帛將命于朝。又賓至于近郊。君使卿朝服用束帛勞。又歸賓饔餼。大夫奉束帛。又賓朝服問卿。奉束帛。又夕。夫人使下大夫歸禮。以束帛致之。以上皆用束帛。又賓覿主君。奉束錦。上介覿。奉束錦。士介用玉錦束。注。玉錦。錦之文織縟者也。禮有以少文爲貴者。又賓面卿。如覿幣。如覿用束錦。又介面卿。幣如覿。又衆介面。如覿幣。以上皆用束錦者。此皆以幣爲摯者也。是臣相見則以禽幣爲摯也。考周禮大宗伯。以玉作六瑞。以等邦國。王執鎮圭。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。皆君之摯也。以禮經證之。諸侯見天子。皆用玉。覲禮。覲用圭。享用璧。是也。天子使人于諸侯。亦用玉。覲禮。王使人用璧勞。是也。諸侯使人于諸侯。亦用玉。聘禮。聘用圭。享用璧。是也。大宗伯又云。以禽作六摯。以等諸臣。孤執皮帛。卿執羔。大夫執鴈。士執雉。庶人執鶩。工商執雞。皆臣之摯也。以禮經證之。諸侯使人於卿大夫。皆束帛。如周禮孤之摯。蓋盛其禮。加於卿一等。聘禮。郊勞。歸饔餼。問卿。及夫人使下大夫歸禮。皆是也。私覿及面卿。皆用束錦者。奉其君命而來。不同於自相見。故不用其摯。如羔

而用束錦。下束帛一等也。蓋束帛則加璧。束錦則加琮。琮下璧一等。則束錦亦下束帛一等也。鴈雉之類。惟鶩與雞。禮經無之。又士相見禮。凡執幣者不趨。容彌蹙以爲儀。疏云。案小行人。合六幣。玉、馬、皮、圭、璧、帛、皆稱幣。下文別云執玉。則此幣謂皮馬享幣及禽摯皆是。又執玉者。則唯舒武舉前曳踵。疏云。此篇直見在國以禽摯相見之禮。無執玉朝聘鄰國之事。而云執玉者。因執摯相見。故兼言朝聘執玉之禮也。竊謂禽之於幣。對文則異。散文則通。疏所謂幣。蓋散文耳。

又案。士冠禮。主人酬賓束帛。注。束帛、十端也。疏云。禮之通例。凡言束者。無論脯與錦。皆以十爲數也。士昏禮。納徵。元纁束帛。注。束帛、十端也。周禮曰。凡嫁子娶妻。入幣純帛無過五兩。然則十端爲五兩。二端爲一兩矣。洪氏邁容齋五筆。引左傳注。二丈爲一端。二端爲一兩。又引公羊傳乘馬束帛注。以譏湘山野錄及夏英公之誤。而不引儀禮經注以證之。則洪氏疎於禮可知也。

凡相見。婦人則以棗栗腶脩爲摯。

廷堪案。士昏禮。婦見舅。執笲棗栗自門入。又見姑。降階。受笲腶脩。聘禮。夫人使下大夫勞以二竹簞方。元被纁裏。有蓋。其實棗烝栗擇。白虎通曰。婦人之摯。以棗栗腶脩者。婦人無專制之義。是婦人則以棗栗腶脩爲摯也。考春秋莊公二十四年。秋八月丁丑。夫人姜氏入。戊寅。大夫宗婦覿用幣。公羊傳。宗婦者何。大夫之妻也。覿者何。見也。用者何。不宜用也。見用幣非禮也。然則曷用。棗栗云乎。腶脩云乎。何休

曰。腶脩者。脯也。禮。婦人見舅。以棗栗爲贄。見姑。以腶脩爲贄。見夫人至尊。兼而用之。何氏所謂禮。卽據士昏禮而言也。又左傳。御孫曰。男贄、大者玉帛。小者禽鳥。以章物也。女贄不過榛栗棗脩。以告虔也。婦摯不宜用幣。故二傳云然。曲禮曰。凡摯、天子鬯。諸侯圭。卿羔。大夫鴈。士雉。庶人之摯匹。童子委摯而退。野外軍中無摯。以纓拾矢可也。婦人之摯。椇榛脯脩棗栗。是知婦人之摯用幣爲非禮。而棗栗腶脩。深合禮經。公羊之義精矣。

又案。論語。自行束脩以上。集解。孔曰。言人能奉禮。自行束脩以上。邢氏疏以束脩爲十脡脯。又引檀弓。古之大夫束脩之問不出竟。少儀。其以乘壺酒束脩一犬賜人。穀梁傳。束脩之問。不行竟中。以證之。考之禮經。腶脩、婦人之摯。男子無用之者。禮記及穀梁傳所云。疑是饋問之物。非摯也。後漢書延篤傳。且吾自束脩已來。章懷注。束脩、謂束帶脩飭。鄭元注論語曰。謂年十五已上也。說與邢氏異。

凡藉玉之器曰繅。

廷堪案。聘禮、受命。賈人西面坐啓櫝。取圭。垂繅。不起而授宰。注。繅、所以藉圭也。其或拜。則奠于其上。今文繅作璪。又云。宰執圭。屈繅。自公左、授使者。使者受圭。同面。垂繅以受命。又云。上介受圭。屈繅。出授賈人。又行聘時。賈人東面坐啓櫝。取圭。垂繅。不起而授上介。上介不襲。執圭。屈繅。授賓。注。屈繅、幷持之也。又反命。使者執圭。垂繅。北面。上介執璋。屈繅。立于其右。覲禮。乃朝以瑞玉有繅。注。繅、所以藉玉。又覲禮

記。奠圭于繅上。注謂釋於地也。是藉圭璋之器謂之繅也。其或垂繅或屈繅者。禮以相變爲文也。聘禮記。所以朝天子。圭與繅皆九寸。剡上寸半。厚半寸。博三寸。繅三采六等。朱白蒼。注雜采曰繅。以韋衣木板。飾以三色。再就。所以薦玉。重愼也。又問諸侯。朱綠繅。八寸。皆元纁繫。長尺。絇組。注二采再就。降于天子也。采成文曰絇。繫、無事則以繫玉。因以爲飾。皆用五采組。上以元。下以絳爲地。此言繅之制度也。戴氏震曰。雜記正義。引聘禮記。重言朱白蒼。是一采爲二等。相間爲六等也。朱子亦云。朱白蒼三字。不知何時傳寫之誤而失之也。今考覲禮注。繅、所以藉玉。以韋衣木。廣袤各如其玉之大小。以朱白蒼爲六色。既云六色。則經文朱白蒼下。當重有朱白蒼三字。如雜記正義所引也。又敖氏繼公曰。繅、以帛爲之表。元裏纁。所以藉玉而又揜其上者也。垂繅、謂開之也。開而不揜。則其繅垂。說與注異。不可從。

又案。聘禮疏云。繅有二種。一者以木爲中幹。以韋衣之。天子五采。公侯伯三采。子男二采。采爲再行。下記及典瑞。皆有其文。此爲繅也。下記云。絇組尺。及曲禮下文。執玉。其有藉者則裼。鄭亦謂之繅。若韋版爲之者。奠玉於上。此則無垂繅屈繅之事。若絇組爲之者。所以繫玉於韋版。使不失墜。此乃有垂之法。則此云者是也。張氏爾岐曰。據疏所言。仍是一物。韋版絇組。相待爲用。何得言二也。今以聘禮記文考之。明言繅與絇組爲一物。張氏之言信矣。又聘禮記。凡執玉。無藉者襲。注。藉、謂繅也。繅所以緼藉玉。此又以藉爲繅。詳見襲裼例中。

凡盛婦摯之器曰笲。夫人則曰竹簠方。

廷堪案。士昏禮。婦見舅姑。婦執笲棗栗。注。笲、竹器而衣者。其形蓋如今之筥笑籠矣。疏云。此舉漢法以況。但漢法去今已遠。其狀已無可知也。敖氏繼公曰。笲、棗栗二物。同一器也。又見舅訖。降階。受笲腶脩。棗栗是見舅之摯。腶脩是見姑之摯。皆實于笲。又舅姑既沒。三月奠菜。婦執笲菜。又云。婦降堂。取笲菜。注。菜蓋用堇。敖氏繼公曰。見用笲菜。異于生時之贄也。舅姑皆用菜。亦異于生時之贄。士昏記。笲、緇被纁裏。加于橋。舅答拜。宰徹笲。注。被、表也。笲有衣者。婦見舅姑。以飾爲敬。橋、所以庋笲。其制未聞。今文橋爲鎬。敖氏繼公曰。其實菜之笲亦如之。是盛婦摯之器謂之笲也。聘禮、郊勞畢。夫人使下大夫勞。以二竹簠方。元被纁裏。有蓋。其實棗蒸栗擇。釋文曰。簠。或作簋。注。竹簠方者。器名也。以竹爲之。狀如簠而方。如今寒具筥。筥者圜。此方耳。敖氏繼公曰。竹簋尙方。變于食器也。敖从釋文或作簋。是盛夫人之摯。則曰竹簠方也。笲緇被纁裏。竹簠方元被纁裏、蓋夫人與士婦之差矣。又聘禮疏云。案玉人云。案十有二寸。棗栗十有二列。諸侯純九。大夫純五。夫人以勞諸侯。彼有玉案者。謂王后法。有玉案。幷有竹簠以盛棗栗。故彼引此爲證。考工記玉人鄭注引聘禮。故疏云然。此諸侯夫人勞卿。故無案。直有竹簠以盛棗栗。據疏所言。則是盛王后之摯用玉案也。又聘禮賓將行。釋幣于禰。卷幣實于笲。埋于西階東。注。埋必盛以器。若藏之然。然則釋幣之器亦曰笲矣。敖氏謂笲之制蓋亦隋方如篋。與注異。而無據。竹簠之制既方。若笲之制亦方。則士婦與夫人無別。恐未必然。

又案。禮經諸器。必有關禮例者始錄之。卽有詳其形制者。亦皆據經注之明文。其餘瑣細無足輕重。及後人臆說。如聶氏三禮圖諸書所載。不暇悉辨也。

凡射者之器曰弓。曰矢。曰決。曰拾。

廷堪案。鄉射禮。司射降自西階。階前西面、命弟子納射器。注。射器。弓、矢、決、拾、旌、中、籌、楅、豐也。旌・中・籌・楅・豐・詳見下。又司射適堂西。袒決遂。取弓于階西。兼挾乘矢。升自西階。北面告于賓曰。弓矢既具。有司請射。注。決、猶闓也。以象骨爲之。著右大擘指。以鉤弦闓體也。遂、射韝也。以韋爲之。大射注作朱韋。所以遂弦者也。其非射時。則謂之拾。拾、斂也。所以蔽膚斂衣也。方持弦矢曰挾。乘矢、四矢也。大射儀。司射適次。袒決遂。執弓。挾乘矢。於弓外見鏃於弣。右巨指鉤弦。注。弣、弓柄也。見鏃焉。順其射也。右巨指、右手大擘。以鉤弦。弦在旁。挾由便也。又鄉射、大射、三耦射時。皆作釋弓說決拾。此決拾、卽上經所云決遂也。詩小雅車攻。決拾既佽。弓矢既調。毛傳。決、鉤弦也。拾、遂也。是弓、矢、決、拾、皆射者之器也。周禮夏官司弓矢。恆矢。庳矢。用諸散射。後鄭注。恆矢、弓所用也。庳矢、弩所用也。又云。二者皆可以散射也。謂禮射及習射也。考禮經之射。用弓不用弩。其矢蓋恆矢歟。又夏官繕人掌王之用。弓、弩、矢、箙、矰、弋、抉、拾。鄭司農云。抉者。所以縱弦也。拾者。所以引弦也。詩云。抉拾既次。詩家說。或謂抉、謂引弦彄也。拾、謂韝扞也。抉拾卽決拾也。詩衞風芄蘭。童子佩韘。毛傳。韘、玦也。能射御。則帶韘。鄭箋云。韘之言沓。所以彄沓手指。陸氏釋文。玦、本又作決。孔

氏正義。大射云。朱極三。註云。以朱韋爲之。食指。將指。無名指。小指。短。不用。此是彊沓手指也。傳以韘爲決。箋又以韘爲極。竊謂韘字從韋。箋義似長。若決、則以骨爲之矣。說文。韘、射決也。所以拘弦。以象骨韋系著右巨指。說與毛傳同。陳氏禮書。亦取鄭氏。

凡獲者之器曰旌。曰乏。曰侯。

廷堪案。鄉射記。旌各以其物。注。旌、總名也。雜帛爲物。大夫士之所建也。言各者。鄉射或於庠。或於榭。又云。無物。則以白羽與朱羽糅。杠長三仞。以鴻脰韜上二尋。注。無物者。謂小國之州長也。其鄉大夫一命。其州長士不命。不命者無物。此翿旌也。翿、亦所以進退衆者。糅者。雜也。杠、橦也。七尺曰仞。鴻、鳥之長脰者也。八尺曰尋。又云。君、國中射。以翿旌獲。白羽與朱羽糅。于郊。以旌（析羽爲旌。）獲。於竟。龍旜。大夫、各以其物獲。士、翿旌以獲。此言旌也。獲、卽所謂舉旌以宮。偃旌以商也。鄉射禮乏、參侯道。居侯黨（疏云。黨。旁也。）之一。西五步。注。容謂之乏。所以爲獲者御矢也。疏云。周禮射人職云。王以六耦射三侯。三獲。三容。五正。容者。以革爲之。可以容身。故云容也。矢於此匱乏不去。故云乏也。大射儀。司馬命量人量侯道與所設乏以狸步。設乏。各去其侯西十北十。又云。凡乏用革。周禮夏官射人。三獲三容。鄭司農云。容者。乏也。待獲者所蔽也。此言乏也。卽爾雅釋宮。容謂之防也。（郭璞注。形如今牀頭小曲屏風。唱射者所以自防隱。）鄉射禮、未射之先。乃張侯。下綱不及地武。不繫左下綱。中掩束之。（射時。司馬命張侯。乃說束繫綱也。）注。侯、謂所射布也。綱、持舌繩也。武、迹也。中人之迹

尺二寸。大射儀。前射三日。司馬命量人量侯道以貍步。大侯九十。參七十。干五十。又云。遂命量人巾車張三侯。大侯之崇。見鵠於參。參見鵠於干。干不及地武。不繫左下綱。鄉射記。凡侯。天子熊侯。白質。諸侯麋侯。赤質。大夫布侯畫以虎豹。士布侯畫以鹿豕。凡畫者丹質。注。丹淺於赤。此賓射燕射之侯也。又云。鄉侯上个五尋。中十尺。侯道五十弓。弓二寸。每弓取二寸。五十弓。則侯中十尺也。倍中以爲躬。倍躬以爲左右舌。下舌半上舌。此言侯也。即考工記所云梓人爲侯者也。周禮夏官服不氏。射則贊張侯。以旌居乏而待獲。考大射以服不爲獲者。是旌、乏、侯、三者皆獲者之器也。周禮、服不氏作乏。射人作容。故注云容謂之乏也。

凡釋獲者之器曰中。曰籌。

廷堪案。鄉射記。鹿中、髦。前足跪。鑿背容八算。釋獲者奉之。先首。注。前足跪者。象教擾之獸受負也。又云。君、國中射。則皮樹中。於郊。則閭中。於竟。則虎中。大夫、兕中。士、鹿中。注。皮樹、獸名。閭、如驢。一角。或曰、如驢。岐蹄。周書曰。北唐以閭。兕、似牛。一角。此記中制也。又鄉射記。箭籌八十。長尺。有握。握素。注。箭、篠也。籌、算也。籌八十者。略以十耦爲正。貴全數。其時衆寡從賓。握、本所持處也。素、謂刋之也。刊本一膚。膚上今刻誤多作字。疏云。刊本一膚者。羊公傳僖三十一年云。膚寸而合。何休云。側手爲膚。又投壺云。室中五扶。註云。鋪四指曰扶。一指按寸。四指則四寸。謂刊四寸也。此記籌制也。鄉射禮。釋獲者執鹿中。一人執算以從之。大射儀。大史釋獲。小臣師執中。先首。坐設之。東面。退。大史釋八算于中。橫委其餘于中西。興。共而俟。周禮

春官大史。凡射事。飾中。舍算。執其禮事。鄭注。舍、讀曰釋。鄭司農云。中、所以盛算也。元謂設算于中。以待射時而取之。中則釋之。考大射以太史爲釋獲者。是中與籌二者皆釋獲者之器也。王射則服不氏爲獲者。大史爲釋獲者。大射、諸侯之禮。亦然。國君官衆。威儀多。盛於鄉射之禮也。

又案禮記投壺。司射奉中。鄭注。中、士則鹿中也。司射奉之者。投壺、射之類也。孔氏正義曰。中之形。刻木爲之。狀爲兕鹿而伏。背上立圓圈以盛算。又云。算長尺二寸。鄭注。其節三扶可也。或曰。算長尺。有握。握、數也。投壺之中與籌。卽射禮之中與籌也。故鄭氏皆引射禮以證之。通鑑、魏元帝景元四年。鍾毓每與參佐射。魏舒常爲畫籌而已。胡氏三省曰。射之畫籌。適投壺之釋算也。竊謂釋算乃射之正禮。胡氏不之引。而引投壺何也。豈精於史學而疏於禮經歟。

凡取矢之器曰楅。飲不勝者之器曰豐。

廷堪案。鄉射記。楅長如笴。博三寸。厚寸有半。龍首。其中蛇交。韋當。注。兩端爲龍首。中央爲蛇身相交也。直心背之衣曰當。以丹韋爲之。司馬左右撫矢而乘之。分委於當。又云。楅、髹。注。髹、赤黑漆也。又鄉射禮、三耦射竟。司馬北面立于所設楅之南。命弟子設楅。注。楅、猶幅也。所以承笴齊矢者。是取矢之器曰楅也。又鄉射禮、數獲畢。司射適堂西。命弟子設豐。注。將飲不勝者。設豐所以承其爵也。豐形蓋似豆而卑。又云。不勝者進北面坐取豐上之觶。興。少退。立卒觶。進坐奠于豐下。又云。辯。乃徹豐與觶。大射儀、數獲

畢。司射命設豐。注。當飲不勝者。射爵卒觶之儀。與鄉射同。是飲不勝者之器曰豐也。許氏說文。豐、豆之豐滿者也。从豆。象形。一曰鄉飲酒有豐侯者。又大射儀、陳燕具。膳尊兩甒在南。有豐。注。說者以爲若井鹿盧。其爲字從豆。豐聲。許鄭二說不同。學者多疑之。竊謂字之形聲兼有者多矣。當云、从豆。象形。豐亦聲。

又案。豐之爲用有二。一爲承觶之豐。一爲承尊之豐。公食大夫禮。飲酒實于觶。加于豐。注。豐、所以承觶者也。如豆而卑。此承觶之豐也。燕禮。公尊兩瓦大。有豐。注。豐、形似豆。卑而大。大射儀。膳尊兩甒在南。有豐。注。豐、所以承尊也。近似豆。大而卑矣。聘禮記。醴尊于東廂。瓦大一。有豐。注。豐、承尊器。如豆而卑。此承尊之豐也。承觶之豐。如豆而卑。承尊之豐。如豆大而卑。聘禮記注不言大者。省文也。射禮飲不勝者之豐。則承觶之豐也。